

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

कम संख्या

8328

काल नं०

(24) 2188

मल्ल

संख्या

धान सरकार

नी मिल, बीकानेर

बीकानेर में ऊन से काटे निकालने,
[लाई आधुनिक यन्त्रों द्वारा कुशलता
आप भी इसका लाभ उठाइये।

निम्नांकित धागे के लिये महा प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित करें—

- मोटे ऊनी धागे, कम्बल एवं गलीचे के लिये।
- उच्च कोटि, मध्यम कोटि एवं मोटे धागे, मोड़ी कम्बलों के लिये।
- उच्च ऊनी धागे गलीचों के लिये।
- उच्च, मध्यम एवं मोटे धागे होजरी के लिये।
- अन्यान्य धागे 3 मैट्रिक काउन्ट से लेकर 12 मैट्रिक काउन्ट तक जो स्वामकर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कपड़ों के काम आता है।
- निरटण के धागे विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न रंगों में।

वी० एस० सूब, १

महा प्रबन्धक

राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर

सप्रेम आशीर्वाद

परम पूज्य संत श्री रणछोड दास जी महाराज

चित्रकूट वालों की ओर से

With Best Compliments From :

**HAZARIMAL MILAPCHAND
SOORANA**

**JEWELLERS
IMPORTERS & EXPORTERS
PRECIOUS & SEMI - PRECIOUS
AND
SYNTHETIC STONES**

**HANUMAN ROAD
POST BOX No 17
JAIPUR - 3**

Tele "SOORANA"

**Phone { Office 72804
Res : 72850**

भगवान् महावीर का २५६६वाँ
जयन्ती समारोह

महावीर जयन्ती स्मारिका

१९७०

सम्पादक मण्डल

१. श्री केवलचन्द्र ठोसिया
२. श्री चन्दनमल वैद्य
३. श्री उमरावमल खोरडिया
४. श्री कपूरचन्द्र पाठनी
५. डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
६. श्री प्रकाशचन्द्र पाठणी
७. श्री ताराचन्द्र साह

५३

प्रधान सम्पादक

भैरवलाल पोल्याका
साहित्य शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य

५३

मुद्रक

अजन्ता प्रिण्टर्स
श्री बालों का रास्ता,
जोहरी बाजार, जयपुर

मूल्य २)

प्रकाशक

ताराचन्द्र साह
मन्त्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

साम्प्रधान जैन समा, जयपुर

कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य

१. श्री कैवलचन्द ठोसिया बी. ए. एल. एल. बी.	प्रध्यक्ष
२. श्री कपूरचन्द वाटनी एम. काम एल. एल. बी. साहित्यरत्न, एडवोकेट	उपाध्यक्ष
३. श्री हुकमचन्द सेठी एम. बी. बी. एस.	उपाध्यक्ष
४. श्री ताराचन्द साहू बी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट	मंत्री
५. श्री प्रकाशचन्द वाटनी बी. ए. साहित्यरत्न	संयुक्त मंत्री
६. श्री बाबूलाल सेठी एम. काम., एस. ए. एस. नाट्यालंकार	संयुक्त मंत्री
७. श्री सुरजानीचन्द लुहाडिया न्यायतीर्थ	कोषाध्यक्ष
८. श्री मालिचन्द जैन एम. ए., बी. टी.	सदस्य
९. श्री कंलाशचन्द बाकीबाला बी. काम., एल. एल. बी.	सदस्य
१०. श्रीमती प्रभावती साहू एम. ए., एल. एल. बी.	सदस्य
११. श्री सेठ मालचन्द जैन	सदस्य
१२. श्री धनूचन्द, न्यायतीर्थ साहित्यरत्न	सदस्य
१३. श्री बलभद्र जैन बी. ए. प्रभाकर, साहित्यरत्न	सदस्य
१४. श्री सुरजमल सोगमणी	सदस्य
१५. श्री नैनीचन्द वाटणी बी. काम सी. आई. आई. बी. बिहारद	सदस्य
१६. श्री सुभाषचन्द चौधरी बी. ए. बी. काम.	सदस्य
१७. श्री रमेशचन्द रंगबाल बी. काम.	सदस्य
१८. श्री ओमप्रकाश बाकसीबाल	सदस्य
१९. डा० कस्तूरचन्द काससीबाल एम. ए. पी. एच. डी	सदस्य
२०. श्री कुलीशाल जैन एम. काम. एल. एल. बी. ऐफ. सी. ए. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट	सदस्य

રામો અરિહંતારાં

રામો સિદ્ધારાં

રામો આયરિયારાં

રામો ઉવઙ્ગ્રયારાં

રામો લોર સવ્વસાહુરાં

“भगवान् महावीर की सत्यशोध की दृष्टि बहुत व्यापक थी । उन्होंने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा और सापेक्ष दृष्टि से उसका प्रति-पादन किया । इसीलिए उनकी वाणी में सहअस्तित्व, समन्वय, मैत्री और अहिंसा का सशक्त प्रोज है । किन्तु उनका अनुयायी वर्ग उनकी वाणी को तन्मयता से सुन न सका और प्रबल प्रयत्न द्वारा दूसरों तक पहुँचा नहीं सका । इसीलिए कोटि-कोटि जनता उनकी वाणी से अपरिचित है । उनको वाणी से अपरिचित होने का अर्थ है अपनी शांति और अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों से अपरिचित रहना । भगवान् महावीर की पचीसवीं निर्वाण शती आ रही है यह एक बहुत बड़ा निमित्त है । इसका लाभ उठा कर जैन लोग स्वयं भगवान् की वाणी से परिचित हो और दूसरों को उससे परिचित करे । इस कार्य में आपके पत्र का भी बहुत बड़ा योग हो सकता है ।”

ऋषभदेव का मन्दिर
कुलपाक (भान्द्र)
२२ फरवरी १९७०

आचार्य तुलसी

मुख्यमंत्री, राजस्थान.

जयपुर

अप्रैल २, १९७०

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान जैन सभा द्वारा आगामी महावीर जयन्ती दिनांक १९ अप्रैल, १९७० को श्री महावीर जयन्ती स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

हिंसा एवं संघर्ष के वातावरण से त्रस्त मानवता के लिये भगवान महावीर का सत्य-अहिंसा एवं अपरिग्रह का संदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा है स्मारिका में भगवान महावीर के जीवन चरित्र एवं उपदेशों पर प्रेरणाप्रद सामग्री प्रस्तुत की जायगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ।

मोहनलाल सुखाड़िया

जयपुर
राजस्थान

दिनांक ३० मार्च, ७०

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बीतराग भगवान श्री महावीर की जयन्ती सुअवसर पर राजस्थान जैन सभा की ओर से "श्री महावीर जयन्ती स्मारिका" प्रकाशित होने जा रही है। पूर्व में प्रकाशित विद्वानों के लेख व कविताये आध्यात्मिक दृष्टि के अलावा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होने की वजह से सराहनीय रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में प्रकाशित विद्वज्जनो के लेख व कविताये भी जनमानस में समाज सेवा व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करेगी। मैं स्मारिका की सफलता की कामना करता हूँ।

रामकिशोर व्यास

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त
पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

जन्म २२ जनवरी सन् १९००

निधन २६ जनवरी सन् १९६६

आपके द्वारा मर्यादिन स्मारिका आज भी आपकी प्रेरणा के स्मृति रूप
प्रकाशित हो रही है। आप राजस्थान जन मभा के
मुख्य मन्त्रक एवं मार्ग दिशक थे।

जैन वाङ्मय, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्त्व का जैन एवं जैनेतर जनता में प्रचार और प्रसार हो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान जैन सभा, जयपुर प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती के परम पुनीत अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती आई है। भगवान् महावीर के उपदेश विरन्तन सत्य हैं। कल उनकी जो उपयोगिता थी वह ही आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। धर्म की वास्तविकता को पहचानने की कसौटी भी यह ही है। ऐसा ही धर्म मानव-जीवन का निर्माण कर सकता है। वह देश, धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि से अतीत होता है। ऐसे धर्म का वास्तविक स्वरूप सबके लिये, साधारण से साधारण व्यक्ति के लिये, भी सुलभ हो इस हेतु इन स्मारिकाओं का मूल्य लागत से भी अत्यन्त कम दो रुपये मात्र रखा जाता है और उचित स्थानों, संस्थानों एवं विद्वानों के पास वह निःशुल्क भी भेजी जाती है। सभा के इस कार्य की सभी क्षेत्रों में सराहना की गई है जिससे उसकी उत्साह बृद्धि होती रही है।

स्मारिका के छह भङ्क अव तक प्रकाशित हो चुके हैं। उसका सातवां भङ्क पाठकों के हाथ में है। प्रयत्न रहा है कि स्मारिका न केवल अपना पूर्वस्तर स्थिर रख सके अपितु वह आगे भी बढ़े। इस प्रयत्न में हमारी सफलता कहाँ तक है इसका निर्णय कृपालु पाठक करें।

स्मारिका के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु एक सम्पादक मण्डल का गठन इस वर्ष भी किया गया जिसके प्रधान सम्पादक श्री भैरवलाल पोल्याका, जैन दर्शनाचार्य, सा० शास्त्री हैं। उन्होंने लेखों का सकलन किया, चयन किया, संशोधन किया, प्रूफ आदि सारे ही कार्यों को देखा। स्मारिका को प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने जिस लगन व सेवा-भाव से इस कार्य को पूरा कराया उसके लिये सभा उनके तथा सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है।

स्मारिका जिस रूप में पाठकों के हाथों में पहुँच रही है उसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन महानुभावों का सभा को सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। एतदर्थ आर्थिक समस्याओं को हल करने, विज्ञापन आदि जुटाने में विशेषतः श्री कपूरचन्द्र जी पाटणी, संयोजक विज्ञापन समिति, श्री चन्दनमल जी वैद, श्री मदनलाल जी वैद, श्री अनूपचन्द्र जी ठोलिया, श्री मुन्नीलाल जी संधी, श्री हस्तीमल जी संधी, श्री राजमल जी संधी, श्री विजयचन्द्र जी वैद व श्री नेमीचन्द जी पाटणी आदि का जो सक्रिय सहयोग मिला इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

लेखकों और विज्ञापनदाताओं के भी हम समान रूप से आभारी हैं। वास्तव में इन्हीं के सहयोग से तो यह महत्कार्य हो पाता है।

श्री अजन्ता प्रिण्टर्स ने इस स्मारिका का मुद्रण किया है। उसके मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा एवं श्री जितेन्द्र कुमार सची ने दिन रात इस व्यवस्था को देखा है जिसके कारण यह अछूत समय पर जनता की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। एतद्वेत्तु वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं।

स्मारिका का यह अछूत आपको कैसा लगा ? इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति भेजने की कृपा करें।

—केवलचन्द्र ठोलिया

अध्यक्ष, राजस्थान जैन सभा
जयपुर

महावीर जयन्ती का पर्व प्रतिवर्ष आता है। सारे भारत में इस दिन बड़ा उत्साह होता है। स्थान स्थान पर प्रकातफेरियाँ और जलूस निकाले जाते हैं। सार्वजनिक सभाएँ होती हैं जिनमें बड़े बड़े विद्वान्, लेखक, कवि एवं राजनेता आदि भाग लेते हैं। भगवान् महावीर का गुणगान होता है, जयगान होता है उन द्वारा प्रचारित धर्म ही महिमा का वर्णन आता है और हम समझते हैं हम सफल हो गये, हमने बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कर लिया, गढ़ जीत लिया।

इन सब की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रश्न है क्या महावीर जयन्ती का पावन पर्व केवल इसलिए ही आता है। यह ठीक है कि जैन धर्म सार्वभौमिक है वह उदार और सर्वग्राह्य है। 'जीओ और जीने दो' उसका मूलमन्त्र है। इससे भी अधिक वह आग्रहहीन है। वह 'ही' का प्रयोग न कर 'भो' का प्रयोग करता है। क्या ये सिद्धान्त हमारे जीवन में उतरे हैं? आचार्य समन्तभद्र ने कहा है 'न धर्मो धार्मिकं विना।' धर्म का अस्तित्व धर्मात्माओं से ही है। उसके धर्म के अनुयायी ही उस धर्म में वर्णित सिद्धान्तों के, चारित्र के चलते फिरते मूर्तरूप होते हैं। उनकी ही देखकर धर्म की अच्छाईयों और बुराईयों का अनुमान जनता लगाती है। भगवान् महावीर की जय बोलने के साथ इस पावन पर्व पर हम अपने अन्तस् को टटोलें कि हम क्या हैं। गतवर्ष से हम आगे बढ़े हैं या हमारे पग उससे भी पीछे हटे हैं जहाँ हम थे। नि सन्देह इस सबका उत्तर नकार में ही होगा। आइए भगवान् महावीर के हम अनुयायी एक होकर प्रतिज्ञा करें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, जैनधर्म के प्रचार और प्रसार के लिये कंधे से कंधा भिड़ा कर चलेंगे, कार्य करेंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणाप्रद होगा।

इस वर्ष आयोजित सेमिनार के अवसर पर बनारस के बहुश्रुत विद्वान् पं० कैलाशचन्द्र जी ने दुःख के साथ कहा था कि आज दिगम्बरत्व कहीं दिखाई नहीं देता। मैं उनके इन शब्दों में संशोधन के साथ कहता हूँ कि हम में जैनत्व ही नहीं दिखाई देता। और ज्ञानेश्वर ने कहा था कि संसार में इन्सान तो बहुत हैं किन्तु मुझे इन्सान एक भी नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ जैनियों की कमी नहीं लेकिन जैन दिखाई नहीं देते। यदि होते

तो क्या आज हमारी यह दशा होती, क्या हम इसी प्रकार टुकड़ों में बँटे रहते, क्या साम्प्रदायिक भेदभाव हमारे में होते ? दुनिया को ऐक्य और संगठन का उपदेश देने वाले हम स्वयं ही आपस में लड़ते हैं। क्या यह हमारे लिए लज्जा और शोभ की बात नहीं है। हमारी इसी फूट के कारण महावीर जयन्ती की छुट्टी नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार पर संगठन का प्रभाव पड़ता है, वह जीवित समाजों की आवाज सुनती है। यदि आज सरकार को यह विश्वास हो जावे कि यदि उसने जयन्ती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित न की तो एक तूफान उठ खड़ा होगा तो वह निश्चय ही बिना किसी ननु नच के हमारी बात मान लेगी। हम बाच्छूर तो हैं कर्मभूर नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी बनाते हैं किन्तु तदनुकूल कार्य नहीं करते, अस्तु।

महावीर जयन्ती स्मारिका का यह सातवां अङ्क जनता के हाथों में है। स्मारिका का उद्देश्य है जैन जनता में भगवान महावीर के जीवन दर्शन और उनके उपदेशों का प्रचार करना, जैन साहित्य, दर्शन, पुरातत्त्व आदि विषयों पर पक्षपातहीन खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करना। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में स्मारिका कहां तक सफल हुई है यह जनता देखे और यदि कहीं त्रुटि है तो निःसंकोच हमारा ध्यान उधर आकृष्ट करें। साहित्य शब्द का अर्थ है ऐसी रचनाएँ जो सद्भाव को जागृत करें अथवा मानवमात्र की मलाई हितचिन्तन उनमें हो। इसी प्रकार का साहित्य स्मारिका देती रही है और भविष्य में भी देना चाहती है। येन केन प्रकारेण अपने कलेवर की पूर्ति कर लेना इसका उद्देश्य नहीं है।

सम्पादन कला का मुझे अनुभव नहीं है किन्तु मेरे सभी साथियों का, सम्पादन मण्डल के सदस्यों का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है उन सब ही का मैं कृतज्ञ और आभारी हूँ। राजस्थान जैन सभा के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए चुना उसके लिए भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मैंने भरसक इस गौरवास्पद पद को गरिमा अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की है फिर भी त्रुटियाँ संभव हैं जिनके लिए मैं और केवल मैं उत्तरदायी हूँ और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

विद्वान् लेखकों का भी पूर्ण सहयोग मुझे मिला है। कइयों ने तो मेरे एक बार के अनुरोध पर ही अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेज दीं। हमारे अधिकांश लेखक अध्यापन कार्य करते हैं और यह समय परीक्षाओं के सामीप्य का रहा अतः उनके पास समयाभाव होना स्वाभाविक था फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त जीवन के कुछ अमूल्य क्षण प्रदान किये उसके लिए मैं अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी उनकी कृपा एवं सहयोगभाव इसी प्रकार बना रहेगा।

विशेष रूप से मैं पं० परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ, सम्पादक 'बीर' का आभारी हूँ जिन्होंने 'बीर' के बीर जयन्ती अंक के सम्पादन कार्य में व्यस्त होते हुए और रक्तचाप से पीड़ित होते हुए भी न केवल अपनी रचना ही भेजी अपितु अन्यो से प्रेरणा करके भी उनकी रचनायें भिजवाईं ।

कुछ विद्वानों की रचनाएँ समयाभाव व स्थानाभाव के कारण स्मारिका के इस अङ्क में स्थान नहीं पा सकी हैं । उनको सुरक्षित रख लिया गया है । भविष्य में यथासंभव उनका उपयोग कर लिया जावेगा या फिर लेखको के लिखा भाने पर उनको लौटा दिया जायेगा ।

दो शब्द कृपालु पाठकों से भी । स्मारिका सम्पूर्ण जैन समाज की है । इसमें ऐसा कुछ मुद्रित हो जाना स्वाभाविक है जो शायद एक सम्प्रदाय के पाठकों की मान्यताओं के विरुद्ध हो । सम्पादक के लिए प्रत्येक स्थान पर यह लिखना सम्भव नहीं है कि इस लेख की अमुक-अमुक बात अमुक सम्प्रदाय के लोग नहीं मानते । पाठक लेखों को सम्प्रदाय के मोह से मुक्त होकर पढ़ें और केवल सार को ग्रहण कर लें ।

अन्त में मैं स्व० श्रद्धेय गुरुवर्य पण्डित चैनसुखदास जी को श्रद्धा के साथ प्रणामाञ्जलि समर्पित करता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ सब उनही की कृपा और आशीर्वाद का फल है ।

जय बीर !

भैरवरत्नल पोहयाका

अहिंसा

किसी जंगल में एक भयानक साँप रहता था। एक बार एक सन्त उसके पास से गुजरे। साँप उनके पाँवों में लौटकर अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगा। सन्त बोला—“किसी को काटा मत कर, तेरा भला होगा।”

साँप ने काटना छोड़ दिया। उसके इस परिवर्तन की चर्चा दूर-दूर तक फैल गयी। नतीजा यह हुआ कि दुष्टजन उसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि से मार-मार कर सताने लगे। एक बार वही सन्त फिर उधर से निकले। साँप ने अपनी दुःख-गाथा बयान की—“महाराज, आपने अच्छा उपदेश दिया, मेरा तो जीना ही मुहाल हो गया।”

सन्त बोले—“भाई ! मैंने तुझसे काटने के लिए मना किया था; यह कब कहा था कि तू फुफकारना भी मत।”

●●●●●●●●●● प्रकाशकीय ●●●●●●●●●●

“महावीर जयन्ती स्मारिका” का सप्तम वार्षिक संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हम अतीव प्रसन्नता तथा गौरव का अनुभव कर रहे हैं ।

यह अंकित करना अतिशयोक्ति न होगी कि भगवान महावीर की जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली इस स्मारिका ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाया है तथा जैन साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति के विषय में जानने के इच्छुक प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके सान्दर्भिक महत्व को स्वीकार किया है ।

प्रकाशन के इस महत्व की प्राप्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से हमारे उन सभी माननीय लेखकों को है जिनके प्रयत्नो व सहयोग से हम इस सकलन को तैयार कर पाते हैं । स्मारिका को एक स्तरीय प्रकाशन बनाने का मुख्य श्रेय स्वर्गीय पण्डित चैनसुखदास जी न्यायसीर्थ को है जिन्होंने इसके प्रथम पांच संस्करण सम्पादित किये । पण्डित साहब के निधन के बाद इसका सम्पादन भार सौपने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन वस्तुतः एक समस्या था, लेकिन श्री भैरवलाल पोल्याका जिन्होंने पण्डित साहब के रहते हुए भी इसके सम्पादन कार्य में सहयोग दिया था, ने यह गुरुत्तर भार ग्रहण कर हमें इसका सहज समाधान दिया । उनके लिए हम श्री पोल्याका के हृदय से आभारी हैं ।

स्मारिका का सम्पादक मंडल भी जैसा कि प्रायः होता है, दिखावटी या सजावटी नहीं है, वह कार्यकारी है । सम्पादक मण्डल के प्रायः प्रत्येक सदस्य ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके प्रकाशन में सहयोग दिया है । प्रत्येक के प्रति नामजद कृतज्ञता के स्थान पर मैं यहाँ सामूहिक रूप से संपादक मंडल के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका कृपापूर्ण सहयोग, संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्रकाशन को उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण एवं उपादेय बनाने की दिशा में प्राप्त होगा ।

स्मारिका प्रकाशन को सम्भव बनाने में विज्ञापनदाताओं के सहयोग को श्रोष्ठल कर नहीं चला जा सकता। जहाँ सामग्री के बिना संकलन तैयार करना असम्भव है वहाँ विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आर्थिक साधन सुविधाओं के अभाव में प्रकाशन के वित्तीय साधन जुटाना भी असंभव है। इस बात का हमें बड़ा संतोष है कि विज्ञापनदाताओं का उदार सहयोग हमें विज्ञापन समिति के संयोजक श्री कपूरचन्द पाटनी तथा उनके सहयोगी सदस्यों के प्रयत्नों से आशा, अपेक्षा और ग्रन्थ के लिए आवश्यक मात्रा के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। हम सभी विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन समिति के संयोजक तथा समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

स्मारिका के मुद्रक मैसर्स अजन्ता प्रिन्टर्स के सहयोग के प्रति भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ अपने हर सम्भव साधन प्रकाशन को समय पर तैयार करने के लिए जुटाये। अल्प समय में इतनी बड़ी पुस्तिका का कलात्मक मुद्रण निश्चय ही उनकी मुद्रण क्षमता तथा कर्मनिष्ठा का परिचायक है।

स्मारिका को अधिकाधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से हम प्रयत्नशील रहे हैं तथा रहेगे। लेकिन फिर भी हम बड़ी कृपा मानेंगे यदि पाठक-गण भी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकषित करेंगे तथा अपने अभूल्य सुझावों से मार्गदर्शन दे कृतार्थ करेंगे।

ताराचन्द साहू
मंत्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा जयपुर :

परिचय और प्रवृत्तियाँ

राजस्थान जैन सभा जयपुर सम्पूर्ण जैन समाज के ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन है जो सम्पूर्ण जैन समाज को एक डोरी में बांधे रख कर उसकी प्रत्येक प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना चाहते हैं, समाज में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं अन्य प्रकार की बुराइयों से उसकी रक्षा कर उसमें नव प्राणों का संचार कर उसे अन्य उन्नत समाजों से अधिक नहीं तो उनके समकक्ष तो लाना ही चाहते हैं। इसकी स्थापना इन पावन उद्देश्यों को लेकर सन् १९५२ में हुई थी। तब से लेकर आज तक केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो सम्पूर्ण जैनों का धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी सारे राजस्थान के जैनियों का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान विधानसभा में जब नग्न विरोधी बिल रखा गया था तो उसका सफल विरोध करने वाली यह सभा ही थी। इस ही के प्रयत्नों से वह बिल वापिस हुआ था।

जैन एवं जनेतर समाज में भगवान महावीर का पावन उपदेश प्रचारित एवं प्रसारित हो इस दृष्टि से सभा समय-समय पर धार्मिक उत्सवों का आयोजन करती है। पर्युषण एवं महावीर जयन्ती के पर्व इनमें मुख्य हैं। इस वर्ष २६ जनवरी सन् ६९ को कराल काल के क्रूर करो ने श्रद्धेय परमादरणीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प. जैनसुखदास जी न्या. तीर्थ, अध्यक्ष श्री दि. जैन संस्कृत कालेज को हमारे मध्य से उठा लिया। सम्पूर्ण समाज उनके निधन के समाचारों से शोक संतप्त हो गया। सभा के तो वे मार्गदर्शक, प्रेरक सब ही कुछ थे। सभा ने उसी दिन बड़े दीवान जी के मन्दिर में एक वृहद् शोकसभा का आयोजन किया जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाओं की ओर से एवं व्यक्तिशः भी अध्रूपूरित नेत्रों से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पूज्य पण्डित साहब के वियोगजनित दुःख से अभी मुक्ति ही नहीं हुई थी कि ता. २९-३-६९ को जबकि सभा के कार्यकर्ता तीन दिन पश्चात् ही आने वाली महावीर जयन्ती समारोह की तैयारियां करने में दत्तचित्त होकर लगे हुए थे, सभा के अध्यक्ष श्री केसरलाल जी अजमेरा का हृदय की गति रुक जाने से यकायक ही स्वर्गवास हो गया। श्री अजमेरा में वृद्धा-

वस्था में भी युवकों का सा उत्साह था और वे समाज हित के प्रत्येक कार्य में हमेशा ही भागे की पंक्ति में खड़े मिलते थे। उसी दिन चाकमू के मन्दिर में श्री सिद्धराज ढुङ्गा की अध्यक्षता में शोकसभा हुई जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने स्व. आत्मा को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए उनको आत्मा की शांति प्राप्त्यर्थ प्रार्थना की गई। श्री अजमेरा के स्थान में श्री केवलचंद ठोलिया सर्वसम्मति से सभा के अध्यक्ष चुने गए।

३१ मार्च ६६ को महावीर जयन्तो का पावन पर्व आया और सदा की भांति ही इस वर्ष भी मनाया गया। ३० को प्रातः प्रभातफेरी निकाली गई। इसी दिन संध्या को रवीन्द्र मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। ३१ को प्रातः महावीर पार्क से सदा की भांति ही एक जुलूस रवाना हुआ जो नगर के प्रमुख बाजारों में होता हुआ रामलीला मैदान पहुंचा जहां राज्य सरकार के उपमन्त्री नियुक्ति एवं सामान्य प्रशासन ने अपने करकमलों से भण्डारोहरण किया। संध्या को इसी स्थल पर सर सेठ भागचन्द जी सोनी अजमेरा की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध सर्वोद्योगी नेता श्री गोकुलभाई भट्ट ने किया एवं अन्य विद्वानों के भाषण और कविता पाठ हुए। स्वभावतः ही सारे प्रायोजनों पर दोनों सदासभाओं के वियोग जनित दुख की छाया छाई हुई थी।

दशलक्षण पर्व के अवसर पर यह सभा दस दिन तक विशाल आयोजन करती है जिसमें प्रतिदिन दश धर्मों में से क्रम प्राप्ति एक धर्म पर एवं अन्य उपयोगी विषयों पर जैन एवं जनेतर विद्वानों के भाषण होते हैं। अब तक स्व. श्रद्धेय प. चैनसुखदास जी इस समारोह के मुख्य वक्ता होते थे। उनके सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, सम्पूर्ण जैन समाज उनका श्रुणी है और सभा के तो वे मार्गदर्शक थे। प. टोडरमल जी के पश्चात् जयपुर में इतने विशाल ज्ञान के धारी विद्वान् वे ही हुए थे इसमें सन्देह नहीं। उनको मृत्यु से जयपुर जैन समाज की ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र की एक ऐसी क्षति हुई है जिसको निकट भविष्य में पूर्ति होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। उनके अभाव में सभा ने इस पर्व पर इस वर्ष सितम्बर ६६ में उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान् और स्व. पण्डित साहब के सुयोग्य शिष्य प. सत्यधरकुमार जी सेठी को प्रमुख वक्ता के रूप में आमन्त्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उज्जैन से जयपुर पधारकर आपने इन पवित्र दिनों में जनता को धर्माभूत का पान कराया। श्री रामप्रसाद लड्डा कृषि एवं यातायात मन्त्री राजस्थान राज्य ने इस समारोह का ता. १५-६-६६ को उद्घाटन किया। दूसरे दिन पण्डित

गोविन्दनारायण जी शर्मा, न्यायाचार्य प्रिंसिपल संस्कृत कालेज जयपुर का वेद एवं जैनधर्म विषय पर भाषण हुआ जिसमें आपने जैन और वैदिक धर्मों का तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया। शेष दिनों में श्रीमती रबीन्द्रा ने 'समाजोत्थान में महिलाओं का योगदान', श्री बाबूलाल सेठी का 'पर्वों का महत्व', श्री भवरलाल पोल्याका का 'पाप, पुण्य और धर्म', श्री बिरधीलाल जी सेठी का अनेकान्तवाद, श्रीमती चन्द्र-कान्ता का शिक्षा धर्म और समाज, श्री श्रीपतराय बज्ज का 'वर्तमान युग में धर्म प्रभावना', श्री कपूरचन्द्र पाटनी का 'जैन धर्म और समाजवाद', श्री आर.एस. कुमार का जीवन में स्वाध्याय का महत्व', श्री मारिणक्यचन्द्र जैन का 'नैतिक शिक्षा की आवश्यकता', श्री प्रेमचन्द रावका का 'धार्मिक सिद्धान्तों का जीवन में महत्व' तथा डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल का 'मूर्ति पूजा का इतिहास एवं उसका महत्व' विषयों पर भाषण हुए।

ता २७-६-६६ को क्षमापन पर्व समारोह श्री रामकिशोर जी व्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें २० हजार से भी अधिक सख्या में लोगों ने भाग लेकर क्षमा के महत्व को समझा और समारोह के पश्चात् एक-दूसरे से क्षमायाचना की। हजारों लोगों का इस प्रकार एक-दूसरे से क्षमायाचना करने का दृश्य बड़ा भव्य और प्रभावक था।

ता. १०-११-६६ को बड़े दीवानजी के मन्दिर में महावीर निर्वाण महोत्सव श्री केवलचन्द ठोलिया की अध्यक्षता में मनाया गया जिसमें भी कई वक्ताओं के भगवान महावीर की पावन देशना पर भाषण हुए।

समारोहों के आयोजन से ही सभा के कार्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। वह अन्य सामाजिक कार्यों में भी उसी उत्साह से भाग लेती है जिस प्रकार कि बड़े-बड़े समारोहों के आयोजन में। प्रसिद्ध राष्ट्र नेता श्री अजु नलालजी सेठी के उपयुक्त स्मारक के लिए भूमि प्राप्ति के प्रयत्न सभा ने चालू रख रखे हैं और उनके शीघ्र ही फलीभूत होने की आशा है। मा. मोतीलाल जी संधी के सन्मति पुस्तकालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है जिसके लिए अपेक्षित धन प्राप्ति हेतु सभा प्रयत्न कर रही है।

भगवान महावीर के पावन उपदेश जैनार्जन जनता में प्रचारित एवं प्रसारित हो इस हेतु सभा के अपने विशेष प्रयत्न हैं। वह जयन्ती के पावन अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती है। इसमें भगवान महावीर के जीवन, उनके उपदेश, जैन साहित्य, धर्म, इतिहास आदि विषयों पर भारत भर के जैनार्जन अधिकृत विद्वानों की रचनाएँ एवं कविताएँ, भजन आदि होते हैं। अब तक प्रकाशित इन स्मारिकाओं की सभी क्षेत्रों में बड़ी

प्रशंसा हुई है। प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य भी लागत से बहुत कम रखा जाता है। जैनसभा का यह प्रयत्न सारे भारत में अपने ढंग का अनोखा एवं एकाकी है : इसके अतिरिक्त मुनिश्री विद्यानन्द जी द्वारा लिखित कुछ ट्रैक्टों, पुस्तकों का प्रकाशन भी सभा द्वारा हुआ है। सभा का अपना एक वाचनालय भी है जिसमें प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

पूज्य प० साहब की स्मृति को स्थाई रखने हेतु भी सभा ने अपने ढंग का अनोखा ही प्रयत्न किया है। उसने एक बुक बैंक की स्थापना की है जिससे असमर्थ छात्रों को पढ़ने हेतु पुस्तकें दी जाती हैं। श्री केवलचन्द ठोलिया और श्री बाबूलाल सेठी इस कार्य के संचालक हैं। यद्यपि यह कार्य अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है किंतु शीघ्र ही इसका पर्याप्त विस्तार हो जाएगा ऐसी आशा है।

सभा का विधान प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित है जिसकी कार्य समिति के चुनाव प्रति वर्ष होते हैं। यह गौरव की बात है कि सभा के चुनाव अब तक प्रायः सर्वसम्मति से ही होते आए हैं। सभा के कार्यकर्ताओं का सेवाभाव एवं उनके एकजुट होकर कार्य करने का स्वभाव अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है। कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों की सूचि अन्यत्र प्रकाशित है।

ताराचन्द्र साह
मन्त्री

राजस्थान जैन समा द्वारा आयोजित क्षमापन पर्व महोत्सव १९६६

समा के अध्यक्ष
श्री केवलचन्द ठोविदा
जन-समूह को सम्बोधित
करते हुए

महोत्सव के अध्यक्ष श्री गमकिशोरजी व्यास विद्याल जन-समूह के अध्यक्ष भाषण करते हुए

समा के सचिव
श्री नारायणदा माहू
सत्यवाद भाषण
करते हुए

भगवान् महावीर और उनकी देशना

प्रथम खंड

इस सूची में :—

१. वर्धमान महावीर	डा० गोकुलचन्द्र	१
२. श्री पतितोद्धारक महावीर (कविता)	श्री अनूपचन्द	६
३. भगवान् महावीर के पूर्व जब और कुछ प्रमुख जीवन घटनाएँ	पं० हीरालाल	७
४. मैं जैन नहीं हूँ (कविता)	श्री नेमीचन्द्र जैन	१०
५. ध्यानयोगी महावीर	श्री श्यामदास राका	११
६. भगवान् महावीर के माघक जीवन के बी प्रेरक प्रसंग	श्रीमती वास्ता भानावन	१५
७. बीर वन्दना (कविता)	श्री वासीराम 'चन्द्र'	१८
८. महावीर की क्रांति और उसकी पृष्ठ भूमि	डॉ० नरेन्द्र भानावत	२६
९. भगवान् महावीर और उनकी उपासना	पं० हुकमचन्द्र	२३
१०. भजन गग रामकर्ना	महाकवि बनारसीदास	२६
११. महावीर की भय विषयक दृष्टि	श्री जमनालाल	२७
१२. हम महावीर के अनुयायी (कविता)	श्री पदम साहू	३२
१३. भगवान् महावीर और उनकी दिव्य देशना	श्री मूलचन्द्र पाटनी	३३
१४. हे बीर तू मसार का अभिमान बन गया (भजन)	श्री भगवत	३६
१५. भगवान् महावीर के धर्म में वर्ण जाति नहीं आचरण प्रधान है	पं० परमेश्वरीदास	३७
१६. पन्ध्र हैं अनेक लक्ष्य एक है	श्री प्रवीण चन्द्र	४१
१७. भगवान् महावीर और महात्मा गांधी	श्री प्रेमचन्द रावका	४७
१८. भगवान् महावीर और बापू	डा० भागचन्द्र	५१
१९. महावीर का अनेकान्त दर्शन	प्रो० उदयचन्द्र	५५
२०. महा मानव महावीर	मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी	५९
२१. महावीर का कर ध्यान श्री नादान सुशी से (भजन)	श्री 'पंकज'	६२
२२. अप्रतिहत यत्नि भगवान् महावीर	प्रो० अशुनलाल	६३
२३. भगवान् महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि	सुश्री सुशीला	६९
२४. रे मन महावीर जय बोल (भजन)	श्री भगवत	७२
२५. जैन धर्म और विश्व शांति	सुश्री राजकुमारी	७३
२६. सन्मति ज्ञान भक्त मेरे मन में	(भजन)	७६
२७. भगवान् महावीर की सत्य संकित्ता	साध्वी मंडुला	७७
२८. महावीर का जीवन दर्शन	डा० कस्तूरचन्द्र	७९
२९. बुद्धस्थ धर्म	मंवरलाल पोल्याका	७५

सारे दिन की

बचत के लिए

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
की

जयपुर—जोधपुर

जयपुर—कोटा

अजमेर—कोटा

मार्ग पर चालित

रात्रि बस सेवाओं

का लाभ उठाएँ

विशेष विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें :—

आगार प्रबन्धक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

रेडियो रूपक

(आकाशवाणी से प्रसारित)

वर्धमान महावीर

श्रीर भगवान महावीर ने अपनी दिव्यध्वनि में कहा—

“जिस प्रकार हमें दुःख प्रिय नहीं लगते उसी तरह किसी को दुःख अच्छे नहीं लगते। सभी प्राणी जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। अतएव निर्गन्ध प्राणीवश का निषेध करते हैं।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को पीड़ा न दे। किसी को परिताप न दे, किसी को उद्धेक्षित न करे। .....

(भक्ति सूचक संगीत : संगीत मे से उभरता हुआ स्वर)

अतारि सरणं पद्मज्जामि

अरहंते सरणं पद्मज्जामि

सिद्धे सरणं पद्मज्जामि

सह्य सरणं पद्मज्जामि

केवलपण्युत्तं धम्मं सरणं पद्मज्जामि।

(सामूहिक स्वर मे पुनरावृत्ति : संगीत समाप्त)

वाचक—आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। सारे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ भगवान महावीर की जयन्ती मनायी जा रही है। भगवान महावीर जैनधर्म के बीबीसवें तीर्थङ्कर माने जाते हैं। आज से २५६७ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन बिहार के कुण्डलपुर मे महावीर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सिद्धार्थ वैशाखी गणतन्त्र के एक प्रसिद्ध राज नेता थे।

एक दिन सिद्धार्थ अपने आस्थान भण्डप मे बैठे थे—

स्त्री स्वर—महाराज को बधाई हो। देवी त्रिशला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है।

डॉ० गोकुलचन्द्र जैन

आचार्य, एम. ए., पी. एच. डी.

आवस्थापक—भारतीय बालपीठ, वाराणसी

पुरुष स्वर—एगो तस्स भगबदो पासणाहस्स ।

मदनिके ! ये यह स्वर्यं मुद्रिका । इस शुभ
सूचना का उपहार । धीर हौ, तत्काल यह
समाचार देवी त्रिशला के तात चरण
महामान्य चेटक को भिजवाधौ ।

स्त्री स्वर—जो धाजा महाराज !

(पृष्ठभूमि में साहनाई का मध्यम स्वर)

(डके की आवाज, मनादी)

उ.धोपक पुरुष स्वर—वैशाली गणतन्त्र के अध्यक्ष,
लिच्छवि कुलभूपण, महामान्य चेटक
महाराज का सन्देश है कि ज्ञातुवधो,
कश्यपगोत्री, क्षत्रिय नरेख सिद्धार्थ के पुत्र
वर्धमान महावीर के जन्म की खुशी में
सम्पूर्ण वैशाली तोरण, पताकाधो धीर
पुण्यो से सजायी जाये तथा सबैज खुशिया
मनायी जाएँ ।

(डके की आवाज)

(बच्चे धीर नागरिकों के हल्के कोलाहल
के बीच मनादी की दो बार पुनरावृत्ति)

वाचक—महाराज चेटक का सन्देश मलय की सुरभि
की तरह सर्वत्र फैल गया । सारा वैशाली
गणतन्त्र हर्षोल्लास में झूम उठा—

(पुत्र जन्मोत्सव का संगीत, बाद्य, नृत्य,
गान, बधावे आदि)

वाचक—महावीर जन्म से ही उद्वीगमान, मेधावी
धीर तेजस्वी थे, इसलिए उनके वर्धमान
धीर सम्मति नाम पडे । बाल्यकाल में ही
कुछ ऐसी शौर्यपूर्ण घटनाएँ घटीं जिनके
कारण वे धीर, धृतिवीर और महावीर
कहलाने लगे । सारे वैशाली गणतन्त्र में
उनकी चर्चा फैल गयी ।

बालको का स्वर—भागो, भागो, साँप, साँप, का ना
साँप (भगदड़ की ध्वनि)

वर्धमान (बाल स्वर)—धरे ! तुम लोग तो ऐसे
डर गये कि जैसे कि बह सा हो जाएगा ।

बालको का स्वर—बाप रे ! वर्धमान, वर्धमान, दूर
रहो वर्धमान ! भयकर साँप है ।

वर्धमान (बाल स्वर)—धरे भई, इतना क्यों डरते
हो ? देखो धनो पकड़ता है ।

बालको का स्वर—नही, नही, नही वर्धमान ।

(बालको की चिल्लाहट की ध्वनि)

वर्धमान (बाल स्वर)—लो ! लो ! नाग देवता !

बच्चे समझ कर हम लोगों को डरा रहे
थे । लो पूछ पकड़ कर ऐसा फेरता है कि
पुण्योद्यान से बाहर गिरोगे ।

(साँप को पकड़कर फेंकने का ध्वनि)

बालको के उल्लास का स्वर—बड़ा वीर है वर्धमान,
साँप को पकड़ कर फेंक दिया ।

वाचक—एक बार वैशाली में एक हाथी बिगड़ गया
धीर धन-जन की हानि करता उत्पात
मचाने लगा —

(हाथी की चिंघाड़, लोगों की भगवड़,
चिल्लाहट)

स्त्री-स्वर—बचाओ, बचाओ, यह दुष्ट हाथी इमो
धीर, इसी धीर धा रहा है ।

(घबराहट धीर रोने की आवाज)

प्रीत-स्वर—घबडाओ नहीं । मैं धाया । वर्धमान
के रहते न पशु उत्पात कर सकता है न
मनुष्य ।

प्रीत-स्वर—रुको, रुको गजराज, धागे नहीं बढ़ना ।
(घबडाहट, कोलाहल सान्त, हर्ष ध्वनि)

उल्लास का स्वर—वर्धमान महावीर धन्य हैं, धन्य
हैं । कितना प्रभाव है कि कहने भर से
दुष्ट हाथी सान्त हो गया ।

स्त्री-स्वर—युवराज, इस दुष्ट हाथी ने बहुतों को
कुचल डाला ।

पुरुष-स्वर—वर्धमान कुमार न होने तो पता नहीं था यह दुष्ट सारा नगर उखाड़ कर रख देता ।

वाचक—महावीर स्वभाव से चिन्तनशील थे । उस युग के परिवेश और परिस्थितियों ने उन्हें और अधिक चिन्तनशील बनाया । जीवन और जगत के प्रश्न बार-बार उनके मन में घूम कर टकराते । सामाजिक विषमता, धर्म के नाम पर पालण्ड और अपव्यय, तथा ज़िन्दगी के लिए कठोर सघर्ष देख कर उनका जो तिलमिलता उठता । वे विचारों में लो जाते । यहाँ तक वे इन प्रश्नों पर घर में ही सोचते रहे, किन्तु उन्हें समुचित समाधान नहीं मिला । अन्ततः तीस वर्ष की मरी जवानी में एकान्त चिन्तन के लिए वे घर से निकल पड़े । यह समाचार विजयो की लहर की तरह दौड़ गया । सारी बंशाली वर्धमान के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी ।

(जन-समूह का कोलाहल । सामूहिक उद्‌घोष)

पुरुष-स्वर—सिद्धार्थ कुमार की जय ।

स्त्री-स्वर—विजयानन्दन की जय ।

बाल-स्वर—वर्धमान महावीर की जय ।

पुरुष-स्वर—भरे, यह हरीकेसी कहाँ बड़ा जा रहा है । वर्धमान कुमार की ओर ही तो । ओह, कोई रोको इसे, कुमार को न छुए । बाण्डाल । जनम-जनम का पापी ।

वही स्वर—भरे, यह क्या । कुमार ने हरीकेसी को गले लगा लिया । बाण्डाल को ऐसे गले लगाया जैसे उनका सगा भाई हो ।

(नदी का कलकल स्वर, पेड़ों की सरसराहट)

वाचक—वर्धमान कुमार तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ के साधुकुल में दीक्षित हो गये । जूम्भका ग्राम के निकट श्रुतुला नदी के किनारे उन्होंने कठोर साधना प्रारम्भ कर दी । हेमन्त की बर्फीली हवाएँ बर्फीली हवामौ की ध्वनि) शीत की ध्वनि उमलती दोपहरी (ध्वनि), मूसलाधार वर्षा और तूफान (ध्वनि), झेलता वह महान योगी १२ वर्ष तक कठोर साधना करता रहा । एकान्त चिन्तन करता रहा । और जैसे सारे प्रश्नों का समाधान कोई एक साथ पा जाए । एक दिन शालवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे महावीर को दिव्यज्ञान की प्राप्ति हुई । वे केवलज्ञानी हो गये ।

वाचक—महावीर की कठोर साधना और दिव्य ज्ञान की चर्चा सारे देश में दूर-दूर तक फैल गयी । अपार जन-समूह वर्धमान महावीर के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ा । राजगृह के विपुलाचल पर तीर्थङ्कर महावीर की प्रथम विशाल समवसरण सभा आयोजित हुई । मगध सम्राट श्रेणिक बिम्बसार उस सभा के प्रधान प्रश्नकर्ता थे और इन्द्रभूति गौतम तीर्थङ्कर महावीर की दिव्य वाणी के प्रथम व्याख्याता । लाखों लाख भक्त महावीर की ओर लगी हुई थी और चारों ओर से जय-जयकार का उद्‌घोष हो रहा था—

उद्‌घोष—तीर्थङ्कर महावीर की जय

ज्ञापुत्र महावीर की जय

दीर्घ तपस्वी वर्धमान की जय

गौतम (पुरुष स्वर)—शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

(अल्पकालिक अन्तरास)

शुभो अरिहताणं शुभो सिद्धाणं
शुभो आहरियाणं शुभो उवज्जयाणं
शुभो सोए सव्व साहूणं ॥

महावीर (दिव्य बाली)—अहं मम एण वियं दुक्खं
आएइ एवम् सव्व जीवाण ।

सव्वे, जीवा नि इच्छन्ति जीविउ न मरीज्जिउ ।
तम्हा पाणिबहू धोर निम्मा बज्जयति ए ॥

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे भूया सव्वे
जीवा सव्वे सत्ता न हन्तव्वा न भज्ज-
वियव्वा न परिषेतव्वा न परिपावेयव्वा न
उह्वेयव्वा ।

व्याख्या . पुरुष स्वर (गीतम) — आयुष्मन् अंशिक
धीर कल्याणोच्छु भव्य जीवो ! अत्र
भगवान् तीर्थङ्कर महावीर ने अपनी अपने
दिव्य उपदेश में हिंसा धीर अहिंसा का
प्रतिपादन किया ।

जीवन धीर जीवीविषा का प्रत्य चिरतन हे ।
विस प्रकार हमें दुःख प्रिय नहीं लगते

उसी तरह किसी को दुःख अच्छे नहीं
लगते ।

सभी प्राणी जीना चाहते हैं । मरना कोई
नहीं चाहता ।

अतएव निबन्ध प्राणीविष का निषेध
करते हैं ।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को
पीडा न दें ।

किसी को परिताप न दे, किसी को उद्वे-
जित न करे ।

पुरुष-स्वर—अन्य हैं भगवन्, अन्य हैं ।

सामूहिक स्वर—अन्य हैं भगवन्, अन्य हैं ।

(अंशिक) पुरुष-स्वर—अन्य । अहिंसा का सन्देश
सुना । आपने हरिकेशी बाण्डाल को अपने
संघ में दीक्षित किया है । हम इसका
रहस्य जानना चाहते हैं ।

दिव्य-बाली—

कम्मुणा बभणो होइ कम्मुणा होई सत्तिमो ।
वइस्सो कम्मुणा होई सुदो होइ उ कम्मुणा ॥
मनुष्यजातिरेकैव ।

गीतम—पुरुष-स्वर (व्याख्या)—आयुष्मन् अंशिक
धीर कल्याणोच्छु भव्य जीवो ! तीर्थङ्कर
महावीर ने कहा—जन्म से कोई छोटा-
बड़ा, कोई ऊँच-नीच नहीं होता । प्राणी
कार्य से ब्राह्मण, कार्य से क्षत्रिय, कार्य से
वैश्य धीर कार्य से शूद्र होता है । भगवन्
अहिंसा एक है । प्राणी मात्र समान है ।
वह समाज कैसा जो मानव को मानव से
अलग करे । वह धर्म कैसा जो व्यक्ति के
बीच में दोवार खड़ी करे ।

पुरुष-स्वर—साधु, साधु ।

सम्मिलित स्वर—साधु, साधु ।

अंशिक (पुरुष-स्वर)—अन्य । हमने समाज रचना
के लिए समता के उपदेशामृत का पान
किया । तीर्थङ्कर महावीर सर्वथा निर्धन्य
हैं पर समाज की आर्थिक विषमता के
विषय में हमारा पथ प्रदर्शन करें ।

महावीर (दिव्य बाली)—असविभागी नहीं तस्म
मुचको ।

मुच्छा परिमहो ।

जहां दुस्मस्स पुप्फेसु भगवो प्राकियइ रसं ।

न य पुप्फ कितामेइ सो य पीखेइ अण्णय ॥

(सख १/२)

व्याख्या—जो व्यक्ति समविभाग नहीं करता, सब स्वयं ही बटोर लेना चाहता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। संग्रह के प्रति तीव्र भासक्ति ही परिग्रह है। जैसे भ्रमर पुष्प को पीछा दिये बिना रस ग्रहण करता है, उसी तरह व्यक्ति को दूसरो को पीछा दिये बिना अपना धंधा ग्रहण करना चाहिए।

पुरुष-स्वर—अन्य हो प्रभु, अन्य हो।

श्रेणिक (पुरुष-स्वर)—प्रभो, हमने अपरिग्रह का उपदेश सुना। दुनिया में जो अनेक धर्म और मतवाद प्रचलित हैं उनके विषय में हम कैसे-क्या समझें ?

महावीर (विद्य बाणी)—जावइया बयणपहा तावइया चंव हु ति गयवाया।

भवरोप्पर सावेक्खं खयविसय तह पमाण विसय वा। त सावेक्ख तत्तं खिज्जेक्ख ताण विचारोयं ॥

गीतम (पुरुष-स्वर)—(व्याख्या) जितने तरह से बात कही जाए, उतने ही नयवाय हो सकते हैं। पर वे सब सापेक्ष सत्य ही हैं। सापेक्ष कथन ही तत्व है। वही सत्य है। निरपेक्ष कथन सत्य नहीं हो सकता। आधुष्मन् श्रेणिक, मैं जो कहता हूँ, केवल वही सत्य है, इस प्रकार का भ्रम्रह ही मतभेदों का जनक है। मैं जो कहता हूँ वह भी सत्य है, ऐसा कहना मतभेदों में सामंजस्य लाता है। यही सापेक्षता है। यही अनेकान्त है।

वाचक—विपुलाचल पर आयोजित तीर्थङ्कर वर्षमान महावीर की समबधारण सभा का समापन करते हुए इन्द्रभूति गीतम ने कहा—

गीतम (पुरुष-स्वर)—आधुष्मन् श्रेणिक और कल्याणेषु भव्य बीवो ! वर्षमान महावीर ने अपनी विद्य बाणी में जो उपदेश दिया, उसका संक्षेप में सार यही है कि जीव मात्र समान है। विचारों में अनेकान्त, बाणी में सापेक्षता तथा व्यवहार में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना ही कल्याण का मार्ग है।

वाचक—वर्षमान महावीर ने काशी, कौशल, कलिंग कुल्याणल कम्बोज, बाल्हीक, सिन्धु, गान्धार, आदि जनपदों में बिहार कर जनता की भाषा में जनता को सम्बोधित किया। जो भी उनके उपदेश सुनता उसे सगता महावीर उसी की बात कह रहे हैं।

और इस तरह महावीर लगभग तीस वर्ष तक अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का उपदेश देने रहे। बहत्तर वर्ष की आयु में बिहार के पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। अपार जन-समूह ने उपस्थित होकर तीर्थङ्कर महावीर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आकाश मंगल स्तुतियों से पूँज उठा।

(भक्ति संगीत के साथ—)

जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !
सिद्धारथ के राज दुलारे
त्रिशला की आँखों के तारे
कुण्डलपुर के हो उज्यारे
पावापुर से मोक्ष पधारे
किया स्वपर कल्याण।
जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !

ओ पतितोद्धारक महावीर !

अनूपचन्द न्यायतोष

साहित्यरत्न, जयपुर

(१)

ओ महावीर ! पतितोद्धारक ।
ओ ज्ञानज्योति के महाधाम ।
ओ शरणागत प्रतिपाल प्रभो !
शत बार नहीं शतशः प्रणाम ॥

(२)

तुमने जग को संदेश दिया
वह सत्य अहिंसा का महान ।
जन-जन में तुमने फूँक दिया
उस महाशक्ति का एक प्राण ॥

(३)

नर मेघ यज्ञ पशुबलियाँ सब
हो गये बन्द सुन सदुपदेश ।
छा गया शान्ति का साम्राज्य
ना रहा किसी में द्वेष लेश ॥

(४)

पर आज कहा छिप गया प्रभो
वह वाणी का भद्रभूत प्रताप ।
दिन दूना रात चौगुना सा
बढ़ता जाता है महा पाप ॥

(५)

छल कपट फूट पाखण्ड दम्भ
चोरी अन्यायी अनाचार ।
छा रहे सभी के मानस पर
ना दीख पा रहा सदाचार ॥

(६)

नि.स्वार्थ भावना तज मानव
है स्वार्थ लोलुपो बना आज ।
निज स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत
कर रहा सभी दूषित समाज ॥

(७)

हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी हुई
मधु-मास-मद्य का अति प्रचार ।
दूबड़खानों से निकल रही
अति कष्टना क्रन्दना चीत्कार ॥

(८)

इच्छाएँ सबकी बढ़ी हुई
संग्रह की करने लगे होड़ ।
आचरण हाँ गये निन्दनीय
सब दौड़ रहे पाश्चात्य दौड़ ॥

(९)

संकुचित भावना से प्रेरित
मानव में आधा अहंकार ।
रक्षक ही भक्षक बना हुआ
हो पाये कैसे फिर सुधार ॥

(१०)

ना दृष्टि आ रहा पथ दर्शक
शोषण की करते सभी बात ।
सिद्धान्त छोड़कर नेतागण
कर रहे आज त्रिश्वासघात ॥

(११)

जोरो से पनपा जातिवाद
औ ऊँच नीच का भेदभाव ।
बढ़ रही मलिनता मानस में
दृढ़ द्वेष ईर्ष्या का जमाव ॥

(१२)

धर्मांध हुए सब भगवद् रहे
भाई-भाई में नहीं प्रेम ।
क्या शासक, नेता, व्यापारी
विद्वान कृषक के नहीं क्षेम ॥

(१३)

सिखला दो फिर से महावीर
वह स्याद्वाद सिद्धांत आज ।
सब छोड़ दुराग्रह दुष्प्रवृत्ति
मिल जःय पुन. बिखरा समाज ॥

(१४)

सब तजें भावना संग्रह की
अधिकार सभी के हों समान ।
“जीओ औ जीने दो” वाला
संदेश प्रसारित हो महान ॥

(१५)

शुचि सम्यवाद फैले जग में
आये विचार में अनेकांत ।
उत्थान देश का हो जाये
हों उपद्रव दुख दर्द शांत ॥

भगवान महावीर के पूर्व भव और कुछ प्रमुख जीवन घटनाएँ

जैनों की दिगम्बर एवं श्वेताम्बर परम्परा में भगवान महावीर के पूर्व एवं वर्तमान भवों की घटनाओं को लेकर मतभेद हैं। कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन श्वेताम्बर परम्परा में मिलता है जो दिगम्बर परम्परा में वर्णित नहीं हैं। इन सबका पूर्णरूपेण तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। श्री शास्त्रीजी का यह लेख विद्वानों को इस दिशा में प्रेरित करेगा, पाठकों के ज्ञान में भी इस से वृद्धि होगी ऐसी आशा है।

—सम्पादक

(अनेक दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों ने भ० महावीर के चरित्र का चित्रण प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में किया है। दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सभी ने भ० महावीर के पूर्वभवों का वर्णन नील के भव से प्रारम्भ किया है। दि० परम्परा के अनुसार भ० महावीर के ३३ भवों का वृत्तान्त मिलता है, किन्तु श्वेताम्बर परम्परा में २७ ही भवों का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। दोनों परम्पराओं में प्रारम्भ के २२ भव तथा अन्तिम ५ भव कुछ नाम-परिवर्तनादि के साथ एक से ही हैं, किन्तु मध्य के ६ भव श्वेताम्बर परम्परा में नहीं बतलाये गये हैं। यहाँ पर स्पष्ट जानकारी के लिए दोनों परम्पराओं के अनुसार भ० महावीर के भव दिये जाते हैं—

दिगम्बर माध्यमानुसार

१. पुरुर ना नील
२. सौधर्म देव
३. भरत चक्रि पुत्र मरीचि
४. ब्रह्म स्वर्ग का देव
५. जटिल ब्राह्मण

श्वेताम्बर माध्यमानुसार

१. नयसार भिल्लराज
२. सौधर्म का देव
३. भरत चक्रि पुत्र मरीचि
४. ब्रह्म स्वर्ग का देव
५. कौशिक ब्राह्मण

श्री हिरालाल
सिद्धान्त शास्त्री, ऐलक पञ्चालाल दि० जैन
सरस्वती मठ, व्यास

६. सौधर्म स्वर्ग का देव	६. ईशा स्वर्ग का देवन
७. पुष्यमित्र ब्राह्मण	७. पुष्यमित्र ब्राह्मण
८. सौधर्म स्वर्ग का देव	८. सौधर्म स्वर्ग का देव
९. अग्निस्त्रि ब्राह्मण	९. अग्निस्त्रि ब्राह्मण
१०. सनत्कुमार स्वर्ग का देव	१०. ईशान स्वर्ग का देव
११. अग्नि मित्र ब्राह्मण	११. अग्निभूति ब्राह्मण
१२. महेन्द्र स्वर्ग का देव	१२. सनत्कुमार स्वर्ग का देव
१३. भारद्वाज ब्राह्मण	१३. भारद्वाज ब्राह्मण
१४. महेन्द्र स्वर्ग का देव	१४. महेन्द्र स्वर्ग का देव
असंख्यार योनि के असंख्य भव	अन्य अनेक भव
१५. स्वावर ब्राह्मण	१५. स्वावर ब्राह्मण
१६. महेन्द्र स्वर्ग का देव	१६. ब्रह्म स्वर्ग का देव
१७. विश्वनन्दो (मुनिपद मे निदान)	१७. विश्वभूति (मुनि पद मे निदान)
१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव
१९. त्रिपुष्ट नारायण	१९. त्रिपुष्ट नारायण
२०. सातवें नरक का नारकी	२०. सातवें नरक का नारकी
२१. सिंह	२१. सिंह
२२. प्रथम नरक का नारकी	२२. प्रथम नरक का नारकी
२३. सिंह (मुग-भक्षण के समय धारण मुनि-द्वारा सम्बोधन)	×
२४. प्रथम स्वर्ग का देव	×
२५. कनकोज्ज्वल राजा	×
२६. सान्त्व स्वर्ग का देव	×
२७. हरिण राजा	×
२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	×
२९. प्रिय मित्र चक्रवर्ती	२३. पीठिल या प्रिय मित्र चक्रवर्ती
३०. सहस्त्रार स्वर्ग का देव	२४. महाशुक्र स्वर्ग का देव
३१. मन्द राजा (तीर्थकर प्रकृति का बन्ध)	२५. नन्दन राजा (तीर्थद्वार गोन का बन्ध)
३२. अश्वत्थ स्वर्ग का इन्द्र	२६. प्राणत स्वर्ग का इन्द्र
३३. भ० महावीर	२७. भ० महावीर

इवेताम्बर परम्परा मे २३ वें भव से लेकर २८ वें भव तक के ६ भवों का कोई उल्लेख क्यों नहीं यह बात विचारणीय है।

दोनों परम्परा के आचार्यों ने २२ पूर्व भवों का वर्णन प्रायः समान ही किया है। हा, भ० महावीर के वर्तमान भव में कुछ बातों का अन्तर अवश्य पाया जाता है।

१. दि० परम्परा में भगवान् की माता १६ स्वप्न देखती है, जब कि श्वेताम्बर परम्परा में वह १४ ही स्वप्न देखती है ।
२. श्वे० परम्परानुसार भ० महावीर पहले देवा नन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में धाये । पीछे नैमभ देव के द्वारा गर्भापहरण कर त्रिशला के गर्भ में पहुँचे ।
३. दि० परम्परानुसार तीर्थंकर जन्म से ही तीन ज्ञानधारी होने से वे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाते । किन्तु श्वे० परम्परा में उनके विद्यालय में पढ़ने का वर्णन मिलता है ।
४. दि० परम्परानुसार महावीर ने विवाह नहीं किया जब कि श्वे० परम्परा में विवाह होने व एक पुत्री होने का भी उल्लेख है ।
५. दि० परम्परानुसार भ० महावीर दीक्षित होने के बाद से ही नग्न रहे हैं, जब कि श्वे० परम्परा के अनुसार उन्होंने एक वर्ष तक देव रूप्य वस्त्र रखा ।

उपयुक्त प्रमुख अन्तरो के अतिरिक्त भगवान् महावीर के ऊपर होने वाले उपसर्गों का वर्णन दि० परम्परा की अपेक्षा श्वे० परम्परा में अधिकता से पाया जाता है ।

दिगम्बर ग्रन्थों में भ० महावीर के द्वारा की गई विविध तपस्याओं का विगत बार वर्णन नहीं मिलता है, जब कि श्वे० ग्रन्थों में उनकी तपस्याओं का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है—

छह मासी धनशन तप १
पाच दिन कम छह मासी तप १

चालुर्मासिक	६
त्रैमासिक	२
अर्द्धाई मासिक	२
द्विमासिक	६
देड़मासी	२
एक मासी	१२
पक्षोपवास	७२
भद्र प्रतिमा २ दिन	१
महाभद्र प्रतिमा ४ दिन	१
सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन	१
षण्डोपवास (बेला तप)	२२६
अष्टमभक्त (तेला तप)	१२
पारणा के दिन	३४६
दोक्षा दिन	१

उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भ० महावीर ने अपने छः मस्य तपस्या काल के १२ वर्ष ६ मास और १५ दिन में केवल ३४६ दिन ही भोजन किया है और शेष दिनों में उन्होंने निर्जल उपवास ही किये हैं । इस समस्त छः मस्य काल में भ० महावीर ने केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए निद्रा ली । शेष सर्वकाल उन्निर रह कर जाग्रत दशा में ही आत्म-चिन्तन करते हुए व्यतीत की है ।

भ० महावीर के ११ गणधरो का उल्लेख दोनों परम्पराओं में एक सा ही है । हा, किस गणधर को भ० महावीर के समीप दीक्षित होने के पूर्व किस-किस विषय की कौन कौन सी शका थी और भगवान् के द्वारा उनका समुचित समाधान पाने पर वे दीक्षित हुए, इसका सविस्तार वर्णन श्वे० ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।

यों कहने को तो कहते हैं

पर मेरे मन को लगता है मैं जैन नहीं हूँ।

जैन शब्द का अर्थ कि जिसने जीता है मन,

इन्द्रिय तन-मन जनित क्षणिक सुख छोड़ दिया है।

हिंसा, चोरी, भ्रूट, परिग्रह, दुराचरण तज—

सत्य अहिंसा मय जीवन को मोड़ दिया है।

मैं सर्वथा दोषमय; इनमें इतना लिप्त

कि इनसे मुक्त स्वयं दिन रैन नहीं हूँ।

जैन नहीं हूँ।

यों कहने को तो कहते हैं, पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ।

मैं जैन नहीं हूँ

हिंसा की परिभाषा गहरी जैन धर्म में,

सम्य तुम्हारा हिंसा जो हो नित्य कर्म में,

संकल्पी हिंसा का करना महा पाप है,

कड़वे-तीखे वचन बोलना महा पाप है।

जीव दया क्या कर पाऊँगा मैं अपराधी

जग-जन को दे पाता सीढ़े बैन नहीं हूँ।

जैन नहीं हूँ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ।

बात-बात में दिन भर भ्रूट कहा करता हूँ।

शांति सीख्य मय सत से दूर रहा करता हूँ।

जाने क्यों मम मति पर पर्दा पड़ा हुआ है।

मेरा मन चंचल-सा चिकना घड़ा हुआ है।

भ्रूट त्याग कर अपना लेता सत्य वचन को

सयत कर पाया मैं इतने बंन नहीं हूँ।

जैन नहीं हूँ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ।

परधन हर लेने को मेरा मन कहता है।

विषय वासनाओं में तन्मय मन रहता है।

दुनिया का धन मिले कि पूरी चाह नहीं है।

मैं मदान्ध हूँ दिखती शिव की राह नहीं है।

जैन ज्योति के महा प्रवर्तक महावीर को

थड़ा के दो सुमन चढ़ा दूँ ऐसी पावन देन नहीं हूँ।

जैन नहीं हूँ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ।

नेमीचंद जैन
गोद वाले, शिवपुरी

ध्यान योगी महावीर

रिषभदास रांका

उपाध्याय, ए० आ० अगुस्त समिति
संपादक, 'अगुस्त' तथा 'जैन जगत'

“.....जब आचार में आसक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वह भी जड़ क्रिया बनकर साधन में बाधक बन जाती है। आज आचार पक्ष, क्रिया पक्ष पर इतना बल दिया जाने लगा है कि उसका हार्द जो मनः शुद्धि या जीवन शुद्धि था वह उसमें से निकल ही गया है। तभी हमारे मूर्तियां बधाय गमन में, चित्त-शुद्धि में सहायक न बनकर कषायबुद्धि करने वाली बन गई हैं। जिस अह का नाश करने के लिए साधना की जाती है वही स्थान अह भाव बढ़ाने या अहकार प्रदर्शन के स्थान बन गए हैं। तपस्या दिखावा बन गई है। धर्माचरण भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है .....।”

लेखक के ये विचार साधकों के लिए कितने मननीय हैं कहने की आवश्यकता नहीं।

—सम्पादक

भगवान महावीर के जीवन के विषय में जो सामग्री उपलब्ध है उसको हम अपने विकास की दृष्टि से देखना चाहें तो प्रथम उनके विषय में जो प्रतिपाद्यता की बातें कही गई हैं उन्हें छांटकर उनका क्या साध्य था और उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या साधना की थी, इस विषय में गहराई में खोज करनी होगी। परम्परा से चली आई मान्यता छोड़ हमें उनके जीवन ध्येय तथा उसकी प्राप्ति के साधनों पर चिन्तन करना होगा।

यह कार्य आसान तो नहीं है। बर्रा हज़ार वर्ष पहले जो ऐसा महान पुरुष हुआ जिसने आत्मविकास द्वारा परमात्मपद की प्राप्ति की हो, जिसने लाखों नहीं करोड़ों के आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त किया हो और जो २५०० साल बीतने पर भी लाखों व्यक्तियों के जीवन विकास के मार्ग का मार्गदर्शक बना हुआ हो ऐसे महापुरुष के जीवन पर चमत्कारों का आवरण बने यह स्वाभाविक है। उसे मानव से भगवान मानकर हम उसमें चमत्कारों और शक्ति का आरोपण करें इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है।

पर इस तरह की भक्ति न उनके प्रति न्याय करती है और न ही हमारा कल्याण ही कर सकती है। जिन्होंने मनुष्य को कामात्मिक भक्ति से छुड़ाकर आत्मविकास के लिए अपने पुरुषार्थ और पराक्रम को बढ़ाने का मार्ग

अपनाया हो और दीर्घ साधना के बाद यह सिद्ध किया हो कि अपने भाग्य का हे पुरुष, तू ही निर्माता है, अपना हित करने की शक्ति तुझ में ही है, तू ही अपना मित्र और तू ही अपना शत्रु है। उस स्वावलम्बन के पथ—प्रदर्शन के उपासक उसकी महान् देन को भूलकर कामनिक बनकर परावलम्बी बन जाय इससे बढ़कर आश्चर्य की और बात क्या हो सकती है ?

वे जिस समय भारत में जनमे थे उस समय धर्म के नाम पर यहाँ कई ऐसी बातें चल रही थी जो अधर्म थी। उनसे मानव मुखी बनने का प्रयत्न कर रहा था पर वे शान्तें तुल्य को बढ़ाने वालों ही थी। उस समय धर्म के नाम पर भगवान् को मनुष्य कर उसकी कृपा प्राप्त के लिए दूसरे जीवों को बलि यज्ञ रूप में दे दी जाती थी। धृष्ट और नारी का साम्यविकास के ऐवज में बड़ों की सेवा ही धर्म माना जाता था। वहाँ में ब्राह्मणों को ही ज्ञान पाने का अधिकार मान्य था। क्षत्रिय पर ही रक्षण का भार था। जाति संस्था का आधार लेकर उसे धर्म बताकर जो शानी थे, शक्तिशाली थे वे धर्म के नाम पर उन्हें अज्ञानी रखकर उनसे अपनी सेवा करवाते, पूजा करवाते। उन्हें परावलम्बी और दोन बनाने में धर्म का उपयोग कर रहे थे। इस अज्ञान, विषमता और अन्ध्याय का प्रतीकार करने के लिए, कल्याणकारी धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने दीर्घ चिन्तन और साधना की थी। इतिहास में कहा गया है कि यह साधना बारह साल से भी अधिक समय बली। इस बीच उन्हें न खाने की सुधि थी और न शरीर की चिन्ता। जिस साधना में कठोर तप था और जिन्होंने उस माध्या के बाह्य रूप को ही देखा वे उस दीर्घतप को ही साधना समझ बैठे। यह अस्वाभाविक नहीं था और न है।

भगवान् महावीर के चरित्र में स्थान स्थान पर ऐसा वर्णन मिलता है कि वे ध्यानवीन हो गए।

इससे यह स्पष्ट है कि उनकी साधना का हार्द ध्यान था और उस ध्यान ने दीर्घ तपस्या का प्रभाव शरीर पर न होने दिया हो यह सम्भव है।

भगवान् महावीर ने अपने साधना काल में जो तपस्या की वह बड़ी कठिन और दुष्कर थी। इतनी तपस्या के बावजूद उनमें ऐसी शारीरिक शक्ति थी जिससे उन्होंने दुस्सह परिषद् सहन किए। इसके लिए भक्तमाल उनमें दैविक शक्ति का आरोपण करते हैं पर हमें इसका कारण उनका योग और ध्यान का होना अधिक गुक्तिनगत नगता है और हमारे लिए यही बात अधिक उपयोगी लगती है। प्राण अल्पमय माना जाता है पर बिना अल्प के मनुष्य कुछ महिने तक जीवित रह सकता है लेकिन बिना वायु के तो चन्द मिनट भी जीवित रहने के उदाहरण बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तथापि बिना वायु के योगियों के महिने तक जीवित रहने के उदाहरण देखे जाते हैं अतः इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं कि भगवान् महावीर ने भी महिने तक बिना अल्प और जल के अपनी शारीरिक शक्ति बनाये रखी हो।

भक्त अपने भक्ति के आवेष्ट में अपने उपास्य देव में प्रतिमानवी शक्ति का आरोपण कर अपने आपकी उनकी जीवन साधना के अनुसरण के योग्य न रह कर उनसे मानने वाले दोन-अध्वारी बना लेते हैं। यद्यपि भगवान् महावीर के तत्त्व ज्ञान में इस बात के लिए कहीं स्थान नहीं है तथापि पड़ोसी धर्मों के संस्कार जैना पर भी पड़े और उन्होंने भी महावीर के जीवन के अनुसरण से उन्हें दोनो का दयालु मानकर साम्यविकास के ऐवज में उनकी कामनिक भक्ति कर याचना का मार्ग अपनाया और उन्हें मार्गदृष्टा न मानकर भक्तों की कामना पूर्तिवाला, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाला उदारदाता बना लिया जिससे उनके साधना-पथ को समझकर उस पर चलने का पुरुषार्थ करने की अपेक्षा उनकी

साधना स्वीकार कर ली। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह था कि भगवान महावीर की साधना अनुकरण की नहीं आश्चर्य की वस्तु बन गई। साधना पथ की खोज हमने नहीं की और हमारे बड़े बड़े पंडित भी उन्हें दीर्घ तपस्वी के रूप में सम्बोधित करने लगे। भगवान महावीर की साधना का हार्द जहाँ ध्यान-योग या वहा उन्हें दीर्घ तपस्वी माना गया। इससे हम विद्वानों का दोष नहीं मानते क्योंकि वे तो भगवान महावीर के विषय में जो उल्लङ्घ साहित्य आचार्यों द्वारा रचित पाया जाता है उसी के आधार पर वे भगवान महावीर के विषय में कहते हैं और यह स्वाभाविक भी है। पर जब साधना की दृष्टि से कोई साधक भगवान महावीर के जीवन पर चिन्तन करता है तब उसका अधिक गहराई में जाना आवश्यक हो जाता है। इस विषय में साधकों का ध्यान जाने लगा है और अब जैन दर्शन में योग के महत्त्वपूर्ण स्थान की खोज भी होने लगी है।

प्रश्न उत्पन्न होता है आचार्यों ने योग की ओर दुर्लक्ष क्यों किया ? बिना कारण इतनी बड़ी बात की ओर दुर्लक्ष करना उन महान् आचार्यों के लिए कि जिन्होंने भगवान महावीर की विरासत पाई थी सम्भव नहीं माना जा सकता और जब हम गहरा चिन्तन करते हैं तो हमें वे कारण भी स्पष्ट होते हैं।

योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जैन धर्म में ऐसी सिद्धियां प्राप्त होने की जगह भी पाई जाती है। इन सिद्धियों की उपलब्धियों का उपयोग साधक आत्म-कल्याण के लिए न कर भौतिक और बाह्य सुख प्राप्ति के लिए करने लग जाय तो वह योग का दुरुपयोग है। इस-लिए समलक्षणापूर्ण सिद्धियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आचार्यों ने वैसा किया हो। (सिद्धियों के दुरुपयोग होने के उदाहरण भी प्राचीन साहित्य में

मिलते हैं। योग विद्या की अपेक्षा चारित्र्याचार पर अधिक बल दिया गया हो। जब तक योग का उपयोग चारित्र्य बुद्धि और जीवन बुद्धि के लिए किया जाता है तब तक वह साधना के लिए सहायक बनता है। वैसे ही जब आचार में आसक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वह भी जड़ क्रिया बनकर साधना में बाधक बन जाती है। आज आचार-पक्ष, क्रिया-पक्ष पर इतना अधिक बल दिया जाने लगा है कि उसका हार्द जो मनः बुद्धि या जीवनबुद्धि था वह उसमें से निकल ही गया है। तभी हमारी भूतिया कषाय क्षमन में, चित्तबुद्धि में सहायक न बनकर कषायवृद्धि करने वाली बन गई हैं। जिस ग्रह के नाश के लिए साधना की जाती है वही स्थान ग्रह नाश बढ़ाने या ग्रहकार प्रदर्शन के स्थान बन गये हैं। तपस्या दिखावा बन गई है। धर्माचरण भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है। जिससे अनुपम धार्मिक बनने की अपेक्षा दिखने का दिखावा करने लगा है।

हमारी भूतियां हमें साधना के लिए प्रेरणा देने वाली थी और वैसा ही उसका उपयोग भी था और है। हम मन्दिरों में जाकर निरुपाधिक उपासना करे उनका स्थान ग्रन्थ पूजा ने और उसके क्रिया कांडों ने ले लिया है और मन्दिरों में परिग्रह युक्त पूजा होने लगी है। पूजा के माधन भी निरुपाधिक नहीं रहे। इसलिए बीच बीच में जब मन्दिरों की ओरियों के समाचार पढ़ने में आते हैं तब अपरिग्रही व निरुपाधिक भगवान से शिक्षा-ग्रहण कर अपरिग्रही होने के ऐवज में हमने ही भगवान को भी परिग्रही बना दिया हो ऐसा दिखाई देता है, जो बड़ी दुःख की बात है।

हम जीवन साधना चाहते हो, उसके लिए यदि भगवान महावीर को मार्गदर्शक मानने हों तो उनकी भूतिया हमारी पथ-प्रदर्शक बन सकती हैं। ऐसे उपासक भगवान के आमी या मूल्यवान वस्तुओं के

प्रदर्शनों की अपेक्षा मूर्ति का धारण, मुद्रा और प्राणायाम की कौनसी व्यवस्था है इस बात को गहराई से सोचना ।

बूँकि हम परम्परा से मन्दिरों में जाते रहे और तीर्थयात्राएँ भी करते रहे पर हमें मीठ में पूजा के समय मूर्ति के दर्शन करने की अपेक्षा जब मन्दिर में मीठ न हो तब शांत समय में जाकर ध्यान करने में अधिक ध्यान प्राप्त होता है । हमने देखा कि कई प्राचीन मूर्तियाँ इस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं । हमने देखा था कि इस दृष्टि से कुलपाक 'भ्राह्म' की मूर्ति विशेष आकर्षक तथा ध्यान के लिए उप-युक्त मान्य हो । प्रमी प्रमी बहा आचार्य तुलसी गए थे तब उनके विद्वान तथा साधना में विशिष्ट योग्यता रखने वाले मुनि नथमलजी ने उन मूर्ति के विषय में कहा कि—“इस मूर्ति की स्थिति धारण, मुद्रा और कुम्भक प्राणायाम बूँक दिखाई देती है ।” इसलिए प्राचीन साहित्य को तरह ही हमारी

प्राचीन मूर्तियाँ भी भगवान महावीर की योग साधना की खोज में सहायक बन सकती हैं ।

हमने इस विषय में समाज के विद्वानों का इस लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है । वे भगवान महावीर के सम्बन्ध में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें अधिक खोजकर जिज्ञासुओं को उपलब्ध करावें । यह सामग्री आगम साहित्य, प्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्यों के साहित्य में, मूर्तियों तथा चित्रों में मिल सकती है । लेकिन इस दिशा में उन्हीं साधकों की खोज बिना उपयोगी बन सकती है जो योग में दिलचस्पी रखते हों तथा योग-साधना करते हों ।

हमें आशा है कि समाज के चिन्तक, विद्वान् साधक तथा शोध कार्यकर्ता भगवान महावीर की साधना का हार्दिक योग के विषय में अधिक खोजकर उसे जिज्ञासुओं के लिए उपलब्ध करने की दिशा में प्रयत्नशील होंगे और भगवान के इस महत्वपूर्ण किन्तु अपेक्षित क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे ।

४ :

“भिन्न धर्म तो एक ही तरह के बाड़े हैं । उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है उसे अपने माथे पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है ।”

—रायचंद भाई

भगवान महावीर के साधक-जीवन के दो प्रेरक प्रसंग

भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित दो प्रेरक प्रसंग लेखिका ने अपनी सरस बारी में यहां प्रस्तुत किये हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि सख्या दो के प्रसंग वाली घटना दिगम्बर साहित्य में अप्राप्य है लेकिन केवल इसी कारण उसका महत्व कम नहीं होता। यदि कोई वर्णन शिव और सुन्दर है तो शास्त्रकारों ने उसे काल्पनिक होते हुए भी सत्य की कोटि में गिना है। साम्प्रदायिक ग्रह को त्याग पाठक, आशा है इन प्रसंगों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

—सम्पादक

: १ :

विष से अमृत की ओर

श्वेताम्बिका नगरी के उपवन में एक भयानक सर्प रहता था। जनता उसने बड़ी घातकित एवं भय-जम्त थी। कोई भी दिन ऐसा न निकलता जिस दिन किसी न किसी प्राणी को उसका कोप-भाजन न बनना पड़ता।

उपवन के जिस मार्ग में सर्पराज रहता था वही एक मुख्य मार्ग था जिससे होकर आसपास के गावों के लोग नगरी में अपनी जंबिकोपार्जन हेतु आते-जाते थे। जो भी उस मार्ग से निकलता वह फिर सक्षेम घर नहीं पहुँचता।

कमल भगवान महावीर विचरण करते हुए उधर आये। सर्पराज की भयकरता के समाचार सुनकर भी वे उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो गये जिस मार्ग पर अनेको नरनारियों को चण्डकौशिक नाम का कोप-भाजन बनना पड़ा। भगवान महावीर को उसी रास्ते देख सभी नरनारियों ने अनुनय विनय की कि हे देव ! आप इस रास्ते विचरण न करें पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और उसी रास्ते पर चल दिये। नागराज चण्डकौशिक ने जब उन्हें अपने ओर

आते देखा तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सोचने लगा—यह साधु कितना मन्द-बुद्धि है। चारों ओर पड़े नरमुण्डों पर गिद्ध और चीलों को मडराते देख कर भी अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा है। इसको मेरे पास आने दो। मैं इसे एक क्षण में ही निगल जाऊँगा।

भगवान महावीर चारों ओर पड़े नरमुण्डों को देख ससार की नश्वरता सोचते-विचारते अपने ध्यान में लीन हो चले आ रहे थे। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। वे तो नया जीवन-बोध लेकर उसके ज्ञान की दिशा बल्लना चाहते थे।

ज्यों-ज्यों भगवान महावीर उसके निकट पहुँच रहे थे व्यों-व्यों उसका क्रोध बढ़ना जा रहा था। ज्योंही भगवान उसके पास पहुँचे वह जोरों से फुत्कार उठा। पर वे भला नब डरने वाले थे। चण्डकौशिक ने सोचा—भरे यह तो अपने आपको बड़ा बहादुर समझ रहा है। मेरी फुत्कार से जरा कापा भी नहीं। इसे अब धरना बमल्कार बताता हूँ। यह सोच उसने उनके झगड़े को जा डसा। पर महावीर तो किंचित भी विचलित नहीं हुए। उनके धैर्य को देख चण्डकौशिक के क्रोध की सीमा न रही। उसने पूरे जोर के साथ उनके शरीर को जगह-जगह से काट दिया। खून की धाराएँ बहने लगीं। उन्होंने घबराने के बजाय निश्चल भाव में कहा चण्डकौशिक शान्त हो, जरा अपने पूर्व जन्म को याद करो—तुम मुनि थे मुनि ! शिष्य पर क्रोध करने से तुम्हारी यह गति हुई है। तुमने सर्प जैसी योनि प्राप्त की है। इस सर्प योनि में भी तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे हो ? अपने अहं में ही पागल हो रहे हो कितने निरपराध जाँबों को तुमने काल के गाल उतार दिया।

भगवान महावीर का शांत उपदेश सुनकर चण्डकौशिक को जाति-स्मरण हो गया। उसके उप-लब्ध होते ही उसे अपने द्वारा किये गये कुकृत्यों पर

आत्यधिक स्तानि होने लगी। फलस्वरूप उसने अपना विषैला स्वभाव छोड़ भगवान के निकट ही कायोत्सर्ग कर लिया।

चण्डकौशिक के इस व्यवहार का लोगों को जब पता चला तो वे सर्पराज के खाने-पीने लिए दूध तथा अन्य पदार्थ ल गये। चण्डकौशिक ने तो भगवान का उपदेश सुन अपने क्रोध जलित दुष्कृत्यों पर पश्चात्ताप कर अनशन व्रत धारण कर लिया था। उसने गाव के लोगो द्वारा लाये गये किसी पदार्थ को छूना तो दूर रहा सूषा तक नहीं। दूध और चीनी के कारण हजारों बीटियाँ चण्डकौशिक के चारों ओर लिपट गईं। उसने समभाव पूर्वक इस दास्य दुःख को सहन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।

धर्म्य है उसका यह आत्मसयम और क्षमा भाव।

: २ :

न पीड़ा न प्रसन्नता

तपःपूत भगवान महावीर जगल में आत्म-चिन्तन में लीन खड़े थे। कायोत्सर्ग की इस मुद्रा में वे अपने आपको भुला चुके थे। उन्हें न ससार का भान था न शरीर का ही, न उन्हें भूख सता रही थी और न प्यास ही, न सूर्य की तेज गर्मी उनके ध्यान में बाधा पहुँचा रही थी और न वृ के दम्य धपेड़े ही उन्हें अपने मार्ग से विचलित कर रहे थे। वे तो एकान्त भाव में खड़े-खड़े आत्मा-परमात्मा के मिलन का आनन्द ले रहे थे।

इतन में एक ग्वाला अपने बैलों की जोड़ी चराता हुआ ऊपर से आ निकला। चिलचिलाती धूप में खड़े महावीर पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा—भरे यह साधु कितना बेसमझ है। इस तेज

घूम मे खड़ा-खड़ा व्यर्थ ही अपनी काया तपा रहा है। चारों ओर कितने सघन छायादार वृक्ष हैं; इनके नीचे धाकर क्यों नहीं बैठ जाता ? भाले ने साधु को धावाज देकर छाया में बैठने को कहा पर मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

भाला सोचता रहा यह साधु यही जंगल में ही तो खड़ा है। यह मेरे बैलों का ध्यान रख लेगा। क्यों न मैं अपने खेत पर जाकर पौधा काम कर आऊँ। इस विचार के साथ ही उसने साधु से कहा—
मुम लड़े-लड़े मेरे बैलों का भी ध्यान रखना। ये कहीं इधर-उधर न चले जायें। मैं थोड़ी देर में अपना काम पूरा कर आ ही रहा हूँ।

प्रभु मौन थे। भाला उनकी मौन स्वीकृति समझ बैलों को वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में लौटा तो वहाँ अपने बैलों को न देख वह आग बबूला हो गया। उसने सोचा—यह साधु नहीं,

कोई भेषधारी ठग साधुम पड़ता है। इसने मेरे बैलों को कहीं उठा दिया है। अब मैं क्या करूँ ? मेरे जीवन का वही तो एक सहारा था।

भाला मुनि को मंमोह-मंमोह कर बार-बार पूछने लगा—मेरे बैल बताओ, पर मुनि तो निर्द्वन्द्व भाव से अपने ध्यान में मग्न थे।

उसने कोई उत्तर न पाकर भाले ने पास में ही पड़े लोहे के कीले उठा लिये और ठोक दिये उनके कानों में। महावीर इस कष्ट को कर्म-निर्जरा समझ कर सम भाव से सहन करते रहे। उफ तक नहीं किया। इधर कुछ देर बाद ही बैल सहज भाव से चरते-चरते वापस आ गये।

अब भाले को वस्तुस्थिति समझने में कुछ भी विलम्ब न लगा। वह अपने निधे पर पछताने लगा। पर महावीर तो निर्विकार भाव से ध्यानमग्न थे। न उन्हें भाले की क्रोधाग्नि से पीड़ा हुई न आत्म-त्पानि से प्रसन्नता।

“अपनी बुराइयों और कमजोरियों को हम जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता; फिर भी दूसरे लोग हमें उतना महान् नहीं समझते जितना हम अपने आपको समझते हैं।

—क्रेड बी० सोएक

वीर वन्दना

धासीराम जैन 'चंद्र' शिवपुरी

मरण हरण शिव चरण तरुण तन, यौवन की प्ररुणाई में,
त्याग धरनि धन-धाम चले तुम, धन्य-धन्य तरुणाई में ।
धन्य धरा हो गई धर्म से. पावन तम त्रैलोक हुआ,
अन्तरतम का अन्धकार हर नवनूतन आलोक हुआ ।

परम पुनीत पूज्य पद रज से जो पय परम पुनीत हुआ,
पाकर पवन परस पथगामी पावन धन्य प्रतीत हुआ ।
कोटि चरण चलते उस मग से जिघर चरण पड़ जाते थे,
कोटि नमन झड़ते उस मग में जिघर नमन गड़ जाते थे ।

रति रम्भा के रूप अनूपम यौवन ममता भृकुटि विलास,
मोहन मन्त्र मनोभव के भव डाल न पाये थे भव-पाश ।
करम-निकंदन जगवदन तुम प्रियकारिणि-नदन अमिराम,
कुण्डलपुर के कनक भवन को त्याग बनायो निर्जन धाम ।

सेज शिला बन गई सहचरी समता से कर प्रीति पुनीत,
दशों दिशाये अम्बर पावन क्षमा अस्त्रवल हरण कुनीति ।
मृगकुल मित्र मडली मज्जुल शशि किरनावलि दीपक माल,
दुर्घर तप द्वादश विधि भोजन भेद ज्ञानमय नीर रसाल ।

तुम आये भू तल पर ज्योतिरित ज्ञानभानु अवतरित हुआ,
तुम आये तो जीव दया का उपवन पावन हरित हुआ ।
हिंसक जन की लोलुपता से अग्नित प्राण बचाये हैं,
पावनता मृदुता मानवता से नव हृदय सजाये हे ।

आवो 'चन्द्र' विश्व मानस के हिंसक बंधन को लोलो,
विश्व शांति के परम प्ररोता महावीर की जय बोलो ।
ज्ञानामृत पूरित अमृत-घट पियो विश्व को पीने दो,
प्रेम प्रवाह बहाकर तुम खुद जियो विश्व को जीने दो ।

महावीर की क्रान्ति और उसकी पृष्ठभूमि

मगवान् महावीर ने बताया—

“... ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्रता, मुक्त, निर्लेप, निर्विकार है। उसे हृदय व्यक्ति चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन को शुद्धता और आचरण को पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कषायों-क्रोध, मान माया और लोभ को त्याग दे। ....”

वर्तमान महावीर क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए। उनमें स्वस्थ समाज निर्माण और आदर्श व्यक्ति-निर्माण की तटस्थ थी। यद्यपि स्वयं उनके लिये समस्त ऐश्वर्य और वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उन नहीं लगा। वे जिस बिन्दु पर व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उससे अनुकूल परिस्थितियाँ उस समय न थी। धार्मिक जड़ता और ग्रन्थ श्रद्धा ने सबको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, धार्मिक विषमता अपने पूरे उभार पर थी। जाति-भेद और सामाजिक वैषम्य समाज-बेह में धाव बन चुके थे। गतानुगतिकता का छोर पकड़ कर ही सभी चले जा रहे थे। इस विषम और चेतना रहित परिवेश में महावीर का दायित्व महान् था। राजवराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने समग्र दायित्व को समझा। दूसरों के प्रति महातुभूति और सदाशयता के भाव उनमें जगने और एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने धाये, जिसने सबको जागृत कर दिया, अपने-अपने कर्तव्यों का भान करा दिया और व्यक्ति तथा समाज की भूतभुवैया से बाहर निकाल कर सही दिशा-निर्देश ही नहीं किया बल्कि उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

परिवेश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सूक्ष्म दृष्टा हो; जिसकी वृत्ति निर्मल, स्वार्थ रहित और सम्पूर्ण माताता के

डॉ० नरेन्द्र भानावत

एम० ए०, पी०एच०डी०

हिन्दी विभाग, राज० विश्वविद्यालय

हितों की संवाहिका हो। महावीर ने भौतिक ऐश्वर्य की चरम सीमा को स्पर्श किया था पर एक विभिन्न प्रकार की रिक्तता का अनुभव वे बराबर करते रहे, जिसकी पूर्ति किसी बाह्य साधना से संभव न थी। वह अतिरिक्त चेतना और मानसिक तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी। इसी रिक्तता को पाटने के लिए उन्होंने घर-बार छोड़ दिया, राज-वैभव को सात मार दी और बन गये घटल बैरागी, महान् त्यागी, एकदम अपरिग्रही निस्पृही।

उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें क्रान्ति की ओर ले गई। उन्होंने जीवन के विभिन्न परिपाठों को जड़, गतिहीन और निष्क्रिय देखा। वे सबसे चेतनता, गतिशीलता और पुष्टार्थ की भावना भरना चाहते थे। धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रान्ति की, उसका यही दर्शन था।

धार्मिक क्रान्ति:—

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नही प्रदर्शन की वस्तु समझने लगे हैं। उसके लिए मन के विकारों और बिमाओ का त्याग आवश्यक नहीं रहा, आवश्यक रहा यज्ञ में भौतिक सामग्री की आहुति देना, यहाँ तक कि पशुओं का बलिदान करना। धर्म अपने स्वभाव को भूल कर एकदम क्रिया काड बन गया था। उसका सामान्यीकृत रूप विकृत होकर विशेषाधिकार के कठवरे में बन्द हो गया था। ईश्वर की उपासना सबी मुक्त हृदय से नही कर सकते थे। उस पर एक वर्ग का एकाधिपत्य सा हो गया था। उसकी दृष्टि सूक्ष्म से स्थूल और अन्तर से बाह्य हो गई थी। इस विषम स्थिति को चुनौती दिये बिना प्रागे बढ़ना दुष्कर था। अतः भगवान् महावीर ने प्रचलित धर्म और उपासना पद्धति का तीव्र खण्डो में लडन किया और बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का

अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता और आचरण को पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कषायों—क्रोध, मान, माया, लोभ को त्याग दे।

धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छृङ्खलता फैल गई थी। हर प्रमुख साधक अपने को तीर्थङ्कर मान कर चल रहा था। उपासक को रम्यतन चेतना का कोई महत्व नही रह गया था। महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्म-साधक ईश्वर को प्राप्त ही नही करे वरन् स्वयं ही ईश्वर बन जाय। इस भावना ने असह्य निष्क्रिय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-बल का तेज भर। वह सारे आचरणों को अंद कर, एक बारणो उठ खड़ी हुई। अब उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए परमुखापेक्षों बन कर नही रहना पडा। उसे लगा कि साधक भी वही है और साध्य भी वही है। उद्योग-धर्म साधक तप, सयम अहिंसा को आत्मसाद करता जायगा त्यो-त्यो वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलातो और मध्यस्थो को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासनापद्धति का सूत्रपात किया।

सामाजिक क्रान्ति:—

महावीर यह धर्च्छा तरह जानते थे कि धार्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो नयी जीवन-दृष्टि मिलेगी उसका क्रियान्वयन करने के लिए समाज के प्रचलित रूढ़ मूल्यों को भी बदलना पड़ेगा। इसी सन्दर्भ में महावीर ने सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। महावीर ने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक कुलीन वर्ग जो कि शोषक है, दूसरा निम्न वर्ग जिसका कि शोषण किया जा रहा है। इसे रोकना

होगा— इसके लिए उन्होंने अपरिग्रह-संन्यास की विचारधारा रखी जिसकी निम्ति पर धाने चल कर आर्थिक क्रांति हुई। उस समय समाज में वर्ण-भेद अपने उभार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो प्रवृत्तियाँ कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, धर्म विभाजन को ध्यान में रखकर की गई थी, वह धाते-धाते रुढ़िग्रस्त हो गई और उसका आधार धर्म जन्म रह गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की भी यही स्थिति थी। शूद्रों की और नारी जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए धार्मिक-श्रेष्ठ में प्रवर्तित क्रांति का कोई महत्व नहीं था। अतः महावीर ने बड़ी दृढ़ता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है। हरिकेशी चाडाल के लिए, सहाय पुत्र कुम्भकार के लिये, चन्दनबाना (स्त्री) के लिए उन्होंने अध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया।

आदर्श समाज कैसा हो ? इस पर भी महावीर की दृष्टि रही। इसीलिये उन्होंने व्यक्ति के जीवन में व्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की। आश्रम के बारह व्रतों में समाजवादी समाज रचना के अनिवार्य तत्त्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं। निरपराधी को दण्ड न देना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, स्वदार सतोष के प्रकाश में काम भावना पर नियंत्रण रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र को मर्यादा करना, जीवन में समता, संयम तप और त्याग वृत्ति को विकसित करना—इस व्रत-साधना का मूल भाव है। कहना न होगा कि इस साधना को अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के

संग होंगे, वह समाज कितना आदर्श, प्रगतिशील और चरित्रनिष्ठ होगा। शक्ति और शील का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी समाज-रचना का मूलधार होना चाहिये। महावीर की यह सामाजिक क्रांति हिंसक न होकर अहिंसक है, संघर्षमूलक न होकर समन्वय-मूलक है।

आर्थिक क्रांति:—

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। वन-सम्पदा और भौतिक वैभव की रगोनियों से उनका प्रत्यक्ष संबंध था। इसीलिये वे धर्म की उपयोगिता को और उसकी महत्ता को ठीक-ठीक समझ सके थे। उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानन्द के लिये आवश्यकता से अधिक संग्रह उचित नहीं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने पर दो समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से। अनावश्यक संग्रह करने पर व्यक्ति सोम-वृत्ति की ओर झुकाव होता है और समाज का श्रेष्ठ धर्म उस वस्तु विशेष से बंचित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं—एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न; और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। मार्क्स ने इन वर्ग संघर्ष की सज्ञा दी है। और इसका हल हिंसक क्रांति में ढूँढा है। पर महावीर ने इस आर्थिक वैषम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह की विचारधारा रखी है। इसका सीधा धर्म है—ममत्व को कम करना, अनावश्यक संग्रह न करना। अपनी जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की दृष्टि से प्रवृत्ति को मर्यादित और आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। आश्रम के बारह व्रतों में इन सबकी भूमिकाएँ निहित हैं। मार्क्स की आर्थिक क्रांति का मूल आधार भौतिक है, उसमें बेतना को नकारा गया है जबकि महावीर की यह आर्थिक क्रांति बेतनामूलक है। इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जड़ पदार्थ नहीं बरन् व्यक्ति स्वयं है।

बौद्धिक क्रांति:—

महावीर ने यह धच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्व धरने में पूर्ण होते हुए भी वह कई धंधों की अलण्ड समष्टि है। इसीलिये धंधों को समझने के लिए धंध का समझना भी जरूरी है। यदि हम धंध को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करने रहे तो हम धंधी को उसके सर्वाङ्ग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। सामान्यतः समाज में जो झगडा या शब्द-विवाद होता है, वह बुराधर्म, हठ बाधिता और एक पक्ष पर अड़े रहने के ही कारण होता है। यदि उसके समस्त पहलुओं को धच्छी तरह देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल आयेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ से न देख कर, उसे बायो और से देख लिया जाय फिर किसी को एतराज न रहेगा। इस बौद्धिक दृष्टिकोण को ही महावीर ने स्यादवाद या अनेकांत दर्शन कहा। आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद इसी भूमिका पर खडा है। इस भूमिका पर ही आगे चल कर सयुक्त-निर्गुण के वाद-विवाद को जान,

और शक्ति के झगडे को सुलझाया गया। धाधार में अहिंसा की और विचार में अनेकांत की प्रतिष्ठा कर महावीर ने अपनी क्रांति मूलक दृष्टि को व्यापकता दी।

इन विभिन्न क्रांतियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सर्वत्र झकता है। वे वीर ही नहीं, महावीर थे। इनकी महावीरता का स्वरूप आत्मगत अधिक था। उनमें दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं बरन् दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें—मानवीय मद्गुणों—दया, प्रेम, ममता, करुणा आदि को प्रस्थापित करने की स्पृहा अधिक है। अण्डकौशिक के विप को अमृत बना देने में यही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं किया कि अण्डकौशिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनकी वीरता में शत्रु का दमन नहीं, शत्रु के दुर्भावों का दमन है। व बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते हैं। यही अहिंसक दृष्टि महावीर की क्रांति की पृष्ठभूमि रही है।

“मनुष्य को पाप का आकर्षण शहद की तरह होता है, पर वह शहद ऐसा है तो तीक्ष्ण तलवार की धार के लिपटा हो : किन्तु जो लोग पाप के परिणाम को देख लेने के बाद ही उसकी बुराई पर विश्वास करते हैं वे बहुत बड़े धोखे में हैं। पाप केवल इस लिये बुरा नहीं है कि उसका नतीजा बुरा है; वस्तुतः वह स्वतः ही बुरा है।”

भगवान महावीर और उनकी उपासना

“.....लौकिक सुख की आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति भगवान् महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंच व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भागों का उपासक है।”

आज जब नये-नये साम्प्रदायिक तीर्थों का समाज में प्रादुर्भाव हो रहा है तथा बड़ा समाज का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेखक जो कि सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचकार एवं विचारक हैं, की ये पंक्तियाँ अवश्य ही पाठकों को इस ओर सोचने, समझने और विचारने की ओर प्रेरित करेंगी ऐसी आशा है।

—सम्पादक

जो पूर्ण बीतरागी और सर्वज्ञ पद को प्राप्त करता है, वह भगवान (परमात्मा) कहलाता है। अरहत और सिद्ध ही ऐसे पद हैं अतः उक्त पदों को प्राप्त पुरुष ही परमात्मा (भगवान) शब्द से अभिहित किये जाते हैं। अरहतों में तीर्थंकर अरहत और सामान्य अरहत ऐसे दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल में धर्मतीर्थ के प्रवर्तक चौबीस तीर्थंकरों में अन्तिम तीर्थंकर अरहत भगवान् महावीर थे।

भगवान महावीर के अनुसार परमात्मा पर का कर्तावर्ता न होकर मात्र ज्ञाता द्रष्टा होता है तथा परमात्मा के उपासक (भक्त) की दृष्टि (मान्यता) में पर मे कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। जब तक पर मे केरफार करने की बुद्धि (रुचि) रहेगी तब तक उसकी दृष्टि को सम्बन्ध दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। बीतरागी परमात्मा का उपासक (भक्त) भी बीतरागता का उपासक होता है। लौकिक सुख (भोग) की आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति बीतरागी भगवान महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंच व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भोगों का उपासक है।

भगवान का सच्चा स्वरूप न समझ पाने के कारण आज की उपासना

पं० हुकमचन्द शास्त्री
आयत्त, एम० ए०,
टोकरमल स्मारक, जयपुर

में धनक बिहृतिर्यां पा गई है। अब हम मूर्तियों में बीतरागता न देखकर चमत्कार देखने लगे हैं और चमत्कार को नमस्कार की लोकौक्ति के अनुसार जिस मूर्ति और जिस मन्दिर के साथ चामत्कारिक कथार्य जुड़ी पाते हैं, उन मूर्तियों के समक्ष और उन मन्दिरों में भक्तों की ओर आधिकारिक दिखाई देती है। जिनके साथ लौकिक समृद्धि, सत्तानादि की प्राप्ति की कल्पनायें प्रसारित हैं वहां तो बड़े होने की स्थान तक नहीं मिलता। वेच मन्दिर खड़हर होते जा रहे हैं और वहां की मूर्तियों को छल साफ करने वाला भी दिखाई नहीं देता।

एक भगवान महावीर को हजारों मूर्तियां हैं और उन सब मूर्तियों के माध्यम से हम महावीर की पूजा करते हैं। पृथक-पृथक मन्दिरों में पृथक-पृथक मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने वाले महावीर पृथक-पृथक नहीं हैं बरन् एक हैं। भगवान महावीर अपनी बीतरागता एवं सर्वज्ञता के कारण पूज्य हैं, कोई लौकिक चमत्कारों और सत्तानादि देने के कारण नहीं। जो महान् आत्मा स्वयं धनादि और परदार छोड़कर आत्ममाधना रत हुआ हो, उसने ही धनादिक की चाह करना कितना हास्यास्पद है। उनको भोगादि का देने वाला कहना उनको बीतरागता की मूर्ति को सज्जित करना है।

एक तो महावीर प्रसन्न होकर किसी को कुछ देने नहीं है और न अप्रसन्न होकर किसी का बिगाड़ ही करते हैं, दूसरे यदि भोले जीवों की कल्पनानुसार उन्हें कुछ देने लेने वाला भी मान लिया जाय तो भी यह समझ में नहीं आता कि अपनी धनक मूर्ति की पूजा के माध्यम से ही वे कुछ देते हो, धन्य की पूजा के माध्यम से नहीं। यदि यह कहा जाय कि वे तो कुछ नहीं देते पर उनके उपासक को सहज ही पुण्य बंध होता है तो क्या धनक मूर्ति के सामने पूजा करने से या धनक मन्दिर में धृतादिक के दीपक रखने से ही पुण्य बंधेगा, धन्य मन्दिरों में या धन्य मूर्तियों के सामने नहीं।

उक्त प्रवृत्ति के कारण हमारी दृष्टि, मूर्ति के माध्यम से जिसको पूजा की जाती है, उस महावीर से हटकर मूर्तिमान पर केन्द्रित हो गई है और हम यह भूलते जा रहे हैं कि वस्तुतः हम मूर्ति के नहीं, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान (बीतरागी सर्वज्ञ भगवान) के पुजारी हैं। यह सब क्यों और कैसे हुआ ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब ज्ञान की अपेक्षा क्रिया कांड को मुख्यता दी जाने लगती है तब इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि भगवान महावीर ने चरित्र को सम्यक्-ज्ञान पूर्वक ही कहा है। अज्ञान पूर्वक की गई कोई भी प्रक्रिया धर्म नहीं कहना सकती है। कहा भी है— बहुविध क्रिया कपेक्ष सां, शिव पद लहे न कोय। ज्ञान कला परकाश तें, सहज मोक्ष पद होय।

× × ×

जने मुझ जो दीजिये एक अक नहीं होय।
त्यो किरिया बिन ज्ञान के, पोषो जानो सोय ॥

भगवान को सही रूप में पहिचाने बिना उनको उपासना नहीं धर्मों में नहीं की जा सकती है। अतः सबसे पहिले उपासक को परमात्मा (भगवान) का स्वरूप अष्टौ प्रकार समझना चाहिये। परमात्मा बीतरागी एवं पूर्ण ज्ञानी होता है। अतः उसका उपासक भी पूर्ण ज्ञानी एवं बीतरागता का उपासक होना चाहिये। विषय कयाय का अभिलाषी बीतरागी का उपासक हो ही नहीं सकता। कहा तो हम बोलते हैं—

इन्द्रादिक पद नहि चाहैं, विषयो मे नहि बुभाजैं।
रागादिक दोष हरीजैं, परमात्म निज पद बीजैं ॥

और कहाँ विषयादिक की कामना पूर्ण हेतु महावीर की उपासना करें—यह कहा तक तर्क संगत है। “गुरोपु अत्रुरायः भक्तिः” गुणा में अत्रुराय को भक्ति कहते हैं। जब तक हम परमात्मा के गुणों को पहिचानें नहीं, उनके अभिलाषी कैसे होंगे, उनके

प्रति हमारा अनुराग कैसे होगा। परमात्मा का सच्चा भक्त सिर्फ परमात्म पद चाहता है, अन्यत्र उसकी रुचि नहीं होती। अतः हमें भगवान के उपासक कहवाने के पूर्व एक बार अपनी उपासना प्रवृत्ति की स्थिति पर विचार करना होगा और कारणवश आई हुई इन कुप्रवृत्तियों को अपनी उपासना पद्धति से अलग करना होगा। यदि हम सामाजिक स्तर पर उन बीतरागता विरोधी प्रवृत्तियों को नहीं हटा सकते तो इनसे अपने आपको तो बचा ही सकते हैं।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान की भक्ति से क्या लौकिक सुख नहीं मिलता है ? बात यह है कि बीतरागता के उपासक ज्ञानी भक्त की लौकिक सुख में रुचि ही नहीं होती, पर शुभभाव होने से पुण्य बंध अवश्य होता है और तदनुकूल सुख (भोग) सामग्री भी प्राप्त होती है

पर भगवान महावीर के उपासक की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं तथा विषयानिलावा से की गई भगवान की भक्ति राग की तोत्रता और भोगों की अभिलाषा से मुक्त होने से पुण्य बंध का कारण भी नहीं होती क्योंकि भोगानिलावा एवं रागभाव तो पापभाव हैं।

उक्त सम्पूर्ण बात कड़ों से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आप भगवान महावीर की उपासना करना ही छोड़ दें बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप भगवान महावीर के सच्चे अर्थों में उपासक बनें, उनके स्वस्व को समझें व उनकी उपासना के हेतु को समझकर सही रूप में, बीतरागता और ध्यात्म-ज्ञान की पूर्णता ही हमारा प्राप्तव्य बने, तभी हम बीतरागी, सर्वत्र भगवान महावीर के सच्चे उपासक कहवाने के अधिकारी होंगे।

“जनता पर केवल चारित्र्य का ही प्रभाव पड़ सकता है। जनता तर्क नहीं करेगी। वह केवल यह जानने का प्रयत्न करेगी कि उनके पास जाने वाला व्यक्ति कौन है ? यदि उनका कोई स्थान होगा तो जनता उनका आदर करेगी और यदि वे प्रभावहीन हुए तो जनता उनकी एक बात भी नहीं सुनेगी।”

— महात्मा गांधी

राग रामकली-ताल त्रिताल

चेतन तू तिहु काल अकेला ।

नदी नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुटुम्ब का मेला ॥१॥

यह संसार असार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला ।

सुख सपति शरीर जल बुद-बुद, बिनसत नाहीं बेला ॥२॥

मोह भगन भातम गुन भूलत, परी तीहि गल जेला ।

मैं मैं करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला ॥३॥

कहत बनारस मिथ्या मति तज, होइ सुगुरु का चेला ।

तास वचन परतीत मान जिय, होइ सहज सुरमेला ॥४॥

—महाकवि बनारसीदास

महावीर की भय-विषयक दृष्टि

“संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में घाबड़ा है। घेरा तोड़कर व्यापक बनाया जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, ‘मुझे किसी और से क्या मतलब?’ ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है उससे सभी लोग मुँह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता उसके लिये यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगों के काम घाना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।……”

१—कि भया पाणा समाजणो ?

—अमणो, प्राणियो को भय किस बात का है।

भय जन्म-मृत नहीं होता। वह घास-गस के वातावरण और आकांक्षाओं में ही पैदा होता है। बालक निर्भय होता है। वह घास और पानी, साप और रस्ती, जहर और अमृत को एक समझता है। उसका स्वभाव निश्छल और निद्रान्द्र होता है। उसके रोम-रोम से पवित्रता टपकती है। भय तो उसमें घीरे-घीरे पैदा होता रहता है।

बहादुर और धूरवीर भी भय के पुतले नजर आते हैं। बड़े-से-बड़े योद्धा भी डरपोक ही होते हैं। हथियारों का सहारा अपने बचाव के लिए ही लिया जाता है। दूसरों को डराने का साधन जुटाकर भीतर-ही-भीतर भय और भारी होता रहता है। हथियारों के बल की आदमी अपना ही बल समझने लगता है। वह नहीं समझता कि वह ताकतवर नहीं, कमजोर ही बनता जाता है।

अय-जूल के अनगिनत डाल-पात हैं। आसक्ति और अभिमान उसकी जड़ें हैं। दो-बार नहीं, अनगिनत आसक्तियों में मनुष्य बंधा है। इसी तरह अनेक प्रकार के अभिमानों को आदमी पाल-पोस कर हरियाता रहता है। आसक्ति और अभिमान की सुरक्षा के लिए नाना उपाय किए जाते हैं।

जो डरता है, वह डरायेगा भी । डरने-डराने वाला हिंसा और झूठ से नहीं बच सकता । डरपोक ही अपनी हत्या (आत्महत्या) करने पर उतारू होता है ।

आप-पानी, घाँधी-नूतान या सतरनाक परिस्थितियों से घबराना भी है तो डर ही, फिर भी किसी हद तक यह डर सबसे होना है । यद्यपि इसमें भी आसक्ति और निर्बलता छिरी ही रहती है । लेकिन अनगिनत भय तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आप पैदा करते हैं उनको लादे फिरते हैं । प्रतिज्ञा का डर, घत का डर, बात का डर और लोक-लाज का डर ऐसे ही हैं । और तो और मनुष्य ने ईश्वर का डर और कर्म-काण्डी धर्म का भी डर खड़ा कर लिया है । कहा जाता है कि घट-घट में साईं रमता है, पर गायब वहाँ भय ही होता है । जैसे कानून और पुलिस का भय, बैसा ही है यह ईश्वर का भय । कानून और पुलिस के रहने हुए समाज की डुराइया नहीं मिटी और ईश्वर का नाम अपने हुए भी मन निर्भय नहीं बना । भय के पेड़ से अभय और ध्यानन्द के फल की आशा रखना कौटा बों कर भ्रम पाने जैसी बात है ।

भय पैदा होता है—“नहीं” को “है” मानने से । अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिन्ताएँ करके, कल्पनाएँ करके मनुष्य कुछ ऐसे आयोजन करता है कि वह प्रौरो से भ्रष्ट या दूर पड़ता जाता है । उसके कुछ स्वप्न होते हैं, आका-क्षाएँ होती हैं । उनकी पूर्ति के लिए वह ऐसे कर्म करता है, जो उसे बराबर भयभीत बनाये रखते हैं । इस प्रकार के भयों में मुक्त होने के लिए तरह-तरह के देवो-देवता, स्वर्ग-नर्क छड़े किए गये । लेकिन इनसे भी भय की पानी मिलता गया ।

अन्धे निर्भय होकर खेलने-मूढ़ते हैं, खोर-मुल करते हैं तो हम समझते हैं कि वे हमारी शांति में बाधा डालते हैं और उन्हें चुप करने के लिए उनके

साथमें भय का भूत खड़ा कर देते हैं । वे उसकी कल्पना में रस लेने लगते हैं । फिर तो वे हवा की सरसराहट और पत्तों की खलखडाहट से भी कांप उठते हैं ।

भय में भारीपन है, बोझ है । अदृश्य मानसिक बोझ तो और भी भारी होना है । परिग्रह से परिग्रह की चिन्ता ही भारी होती है । सब प्रकार के भार से मुक्त होने में ही निर्भयता है । निर्भयता ही प्रसन्नता है । मजबूत शरीर ताकतवर हो सकता है, लेकिन निर्भयता तो मनसा स्वस्थ व्यक्ति में ही होगी । निर्द्वन्द्व निर्लेप, निर्मल और निरपेक्ष व्यक्ति ही निर्भय या “अमरगु” कहलाते हैं । अमरगु के जीवन में श्रम, साम और सम की संगति होती है । सबके प्रति समता रखकर अपने विकारों का क्षमन करने हुए धर्म की साधना करने वाले अमरगु कहलाते हैं । अमरगु के विकार पत्तीने की धार के साथ बह जाते हैं । विकारों को दुनिया में विचरण करने या उनको सीचने का समय ही उनके पास नहीं होता । वे अपने धर्म से सत्सार को सजाते-सवारते और सुख बरसाते चलते हैं ।

१-दुःख भया पाणा ।

-दुःख ही प्राणियों का भय है ।

२-दुःखे केण कडे ?

-दुःख को कौन पैदा करता है ?

३-जीवेण कडे पमाएण ।

-प्रमत्तावस्था में स्वयं जीव ही दुःख पैदा करता है ।

४-जम्म दुक्ख जरा दुक्ख

रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो

अत्थ किस्संति जतुणो ॥

-जन्म दुःख है, जरा दुःख है, रोग और मृत्यु दुःख है । इस दुःखमय संसार में समस्त प्राणी दुःखाकांत हैं ।

समस्त प्राणियों की बात तो हम नहीं जानते, हाँ, मानव-प्राणी दुखों से परेशान है। कोई व्यक्ति नहीं बीछा, जो दुखी न हो। एक दुख मिटता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। मनुष्य सुख पाने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहता है और चाहता है कि दुख सदा के लिए उससे दूर हो जाय। लेकिन अनावि-काल के प्रयत्न के बावजूद सुख का कोई कण उसके हाथ नहीं पड़ा है। पड़ता भी है तो उसकी अनुभूति का स्पर्श नहीं कर पाता।

सुख-दुःख ऐसे एकरस हैं कि दोनों के बीच भेद-रेखा या सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों ऐसे छुले-मिले हैं, जैसे फूल में गन्ध, गन्ध में मिठास, वृक्ष में सफेदी, आग में उष्णता।

वस्तुतः सुख-दुःख मन की अवस्था ही है। हम मन नगती बात को सुख और मन न लगती बात को दुःख मानते हैं, लेकिन मनवाही बातें अक्सर होनी नहीं। इसीलिए हम इस संसार को दुःख से भरा हुआ समझने लगते हैं। मन इतना चपल घोड़ा है कि बिजली से तेज गति से भागता है और निमिष मात्र में ब्रह्माण्ड का चक्कर लगा लेता है। सुख तो हर कदम पर मौजूद है, पर वह मन कहीं स्के भी तो हम अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं के अधीन बनकर दुःख के पहाड़ अपने सामने खड़े कर लेते हैं। प्राप्त परिस्थिति में रस और आनन्द सूटने की क्षमता और सामर्थ्य पैदा करली जाय, तो सुख ढूँढ़ने कहीं अग्न्यत्र जाने की जरूरत नहीं है।

एक-दो मिनट के लिये भी अगर मानसिक अवस्था का, गति का निरीक्षण किया जाय, तो देख सकते हैं कि हम सुख के लिए दुःख को किस तरह निमज्जित करते रहते हैं। तोता नसिनि पर उलटा लटककर अपने आप ही यह समझ लेता है कि नसिनि ने उसे कस लिया है। वह सामर्थ्य ही नहीं पाता कि पैरो को थोड़ा सरकाये। सबकी यही स्थिति है। भीतर के सुख-सागर की अनुभूति से बेखबर होकर मृगमरीचिका में भटकते रहते हैं।

दुःखानुभूति ही सुख का बीज है। सीमा से बाहर जाकर न सुख सुख रह जाता है और न दुःख दुःख। यों कहिये कि दुःख की अतिशयता ही सुख है और सुख की अतिशयता ही दुःख है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और खिच, अभिलाषा और अभिव्यक्ति भिन्न होती है। एक की सुखानुभूति दूसरे के लिए दुःखानुभूति बन जाती है। हलुवा मीठा होता है, पर दूस-दूस कर खाने पर कटुवा हो ही जायगा। भूख की अनुभूति में ही खाने का सुख है। प्रसूति की पीड़ा में ही शिशु के जन्म का सुख।

दुःख प्रमाद का पुत्र है। जीव प्रमाद से ही दुःख पैदा करता है। प्रमाद यानि भ्रालस। भ्रालसी मन हार और भार का अनुभव करता है। भ्रालसी मन होता ही भरा हुआ है। मरे मन से किये गये काम में सुख कहा ? फलतः, असावधानी भी प्रमाद ही है। अमी व्यक्ति सुस्त और असावधान होता ही नहीं। सुस्ती और असावधानी पूर्वक किया गया हर काम दुःखदायी होता है।

बहिक दुःखों का भी बहुत कुछ कारण मान-सिक असंतुलन ही होता है। बीमारी-बोट-सर्दी-गर्मों का कष्ट, भूख-प्यास, थर-गृहस्थी की भाव-व्यक्तताओं आदि की समस्या किसी न किसी रूप में हल होती ही रहती है। शरीर के साथ रहकर इन कष्टों को, परेशानियों को गजर-भदाज नहीं किया जा सकता। वे तो घाती हैं उठती हैं और मिटती रहती हैं। सास के अलख प्रवाह की तरह ये परेशानियाँ सदा सग लगी रहता हैं। इनको असल में सुख-दुःख नहीं कहा जा सकता। बागी की दुःख कम बोलकर, भीन रखकर या मीठा बोलकर दूर किया जा सकता है। एक कवि ने कहा है कि भसे ही किसी को मोटी रोटी की मार मारिये, पर मोटे बोल कदापि न मारिये। बचन का घाव तरकस के तीर से अधिक विषैला होता है। बचन का दर्द, तन के दर्द से हजारों गुना भारी होता है और पल

भर मे मिश्रता श्रुता हो रहती है। तब धीरे वचन पर मन का काबू है। हमारी हर क्रिया मे मन का हाथ है। मन के मते चलकर ही जीम हलचल करती रहती है। अगर मन को बंधा मे किया जा सके, तो वैदिक या बचनमत दुःखों को भुलाना या दूर करना कठिन नहीं होता। दुःखों की जड़ मे मन का हाथ होता है।

दुःख के लिये एक शब्द है—वेदना। दर्शन-शास्त्र का एक शब्द है वेदनीय। वेदना शब्द "विद्" धातु मे बना है। इसका अर्थ है जानना। वेदना यानि जानकारी। यह जानकारी दो तरह की होती है। साना वेदना और भसाता वेदना। साना यानि मन-लगवी, सुखद, और भसाता यानि मन न लगती, दुःखद। प्राकृतता ही दुःख है। जिस बात से मन अप्रसन्न हो, भस्वन्ध हो, परेशान हो, वही दुःख है। बड़े-मे-बड़े संकट मे भी हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। इसका अनुभव अनेकवार होता भी है। दुःख संकट मे विपत्ति मे नहीं हैं। जब हम समाज-सेवा कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कस्बाण-मार्ग पर चल रहे होते हैं, तब योगी की दृष्टि मे हम पर जो दुःख छाया रहता है, वह हमे दुःख प्रतीत ही नहीं होता।

जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु को दुःख इनीलिये कहा गया है कि हम तन-मन-वचन के बगोभूत हैं। किसी भी समय सुख नहीं मिलता। अगर मनुष्य मन और तन से ऊपर उठकर बिना प्रमाद के समाज की भलाई में जुट जाय तो न जन्म दुःखदाई होगा, न बुढ़ापे और न मृत्यु।

जन्म और मृत्यु तो बड़े अश्वे मित्र हैं। ससार मे शरीर सहित ही रहना है। आत्मानुभूति के क्षणों मे हम तन-मन की वेदना से ऊपर उठकर परम-सुख का रसास्वादन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति कभी-कभी होती भी है। बालक इस स्थिति मे अनेकवार पहुंचते हैं। जन्म और मृत्यु को दुःख

मानकर वे ही जीते हैं, जिनका जीवन-रस सुख गया होता है।

कहा जाता है कि मौत को मत भूलो। वह सदा सिर पर मंडराती रहती है। मौत होगी ही, इसलिये सतत सतर्क रहना चाहिये, संग्रह नहीं करना चाहिये और जीवन ऐसा बिताना चाहिये, कि मानो हम ससार मे हैं ही नहीं। "एक दिन अवश्य मरना है, लेकिन उस दिन या उस क्षण की अविव्यबागी कौन सुन पाता है?" हम जीने के लिये ही पैदा हुए हैं और जिन्यो तो बहुत लम्बी है। एक व्यक्ति की जिन्यो जो कि सी-पचास वर्ष की होती है, समाज से जुड़ी होती है और समाज की जिन्यो हजारों-लाखों वर्षों की है, भूत और भविष्य से जुड़ी है हर क्षण उसका विकास हो रहा है, उसमे नई-नई कोषलें फूट रही हैं। ऐसी स्थिति मे चल रही जिन्यो को सुखद और सुन्दर बनाना ही फर्क हो जाता है। मौत की याद करके घबरा कर ही मृत्यु का दुःख है। वह जब आयेंगी, आ जायेंगी।

वही हाल बुढ़ापे का है। बुढ़ापे भी एक स्थिति ही है। बुढ़ापे का उम्र मे कोई रिश्ता नहीं है। निराशा और हारे लोग ही बुढ़े हैं। जो व्यक्ति निरन्तर प्रेरणा ग्रहण करता है और कर्मयोगी है, उसके दर्शन मात्र मे प्रसन्नता होती है। कर्मठ व्यक्ति के रोम-रोम मे अनाई की आभा चमकती है, उसे कौन बूढ़ा कहेगा। गांधीजी को कौन बूढ़ा कहेगा। पारसनाथ सौ वर्ष के थे, उन्हें कोई बूढ़ा कह सकता है? महावीर बुढ़, राम-कृष्ण को कहा बूढ़ा चित्रित किया जाता है। यदि तीर्थंकर श्रवणदेव को उम्र तो पुराणों के अनुसार बहुत-बहुत लंबी थी, पर क्या वे बूढ़े थे? और राजा राज पद-यात्रा करने वाले विजोबा को भी कौन बूढ़ा कहेगा? जो गुलाम है, वह बूढ़ा है। जो रुठियों से चिपका है, वह बूढ़ा है। इसी बुढ़ापे को दुःखमे कहा गया है।

चिपकाव ही बुझाया है। निराशा ही बुझाया है। अतीत का चिन्तन ही बुझाया है। निराशा ही बुझाया है। भविष्य की गिन्ता ही बुझाया है।

संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में घाबड़ है। घेरा तोड़कर व्यापक बन जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, "मुझे किसी और से क्या मतलब है?" ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है, उससे सनी लोग मुह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता, उसके लिए यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगों के काम आना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीलिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।

जब तक सासा, तब तक आसा। यह शरीर एक चलती-फिरती, बोलती-बालती मशीन है। इसी के द्वारा आत्मा का भान होता है। इस नाते शरीर की रक्षा भी जरूरी है। आत्म-विक्षेपण में निपुण लोग शरीर को मदगी और बिकारी का भागार बतलाते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन यह बात एक सीमा तक ही उपयोगी है। शरीर-रचना है ही इस प्रकार की कि शरीर को हेय समझने की जरूरत नहीं है। शरीर रहित कोई

रह ही नहीं सकता। आत्मा अगर आध्यात्मिक है तो शरीर भी अनाध्यात्मिक नहीं है। शरीर ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखा सकता है, जिससे आत्मा बेहद ऊंची उठ जाय। बस, बात इतनी ही है कि मन की लयाम हाथ में रहे। शरीर पर काबू आ जाय तो यह बेहद उपयोगी बन जाता है। शरीर पर काबू मन से ही आता है और मा के काबू में आते ही मौत इतनी आसान और सुखद हो जाती है कि वह सताती नहीं। जो दुःख एक तक ही सीमित होता है वह बेहद झूलता है। जिसे अनेक बाट लेते हैं, वह सुख देने लगता है।

इस जीवन की दौड़ में ही हमें स्वर्ग-नर्क और पशु गति का अनुभव होता रहता है। समाज का प्रमाण-पत्र हमारे साथ प्रतिपल रहता है। अन्त-रात्मा भी हमें हर समय निरीक्षण का घीसा दिखाती रहती है, जिससे पता चल जाता है कि हम किसी समय किस योनि का काम कर रहे होते हैं। जेवन और जगत को हम अपनी वृत्तियों तथा कृतियों से दुःखदायी या माररूप बना लेते हैं। भार भुक्त होने के लिये फजं यही है कि हम जीवन को अमूल्य समझें और अपने को पहचानकर, सुख-दुःख ऊपर उठाकर संसार को अपने व्यवहार से, विचार से और कृति से "सत्य शिव सुन्दर" बनाने का उपक्रम करें।

"पशु बल के सामने हरगिज नहीं झुकना चाहिये और मौत से डरना नहीं चाहिये, क्योंकि आत्मबल दुनिया की किसी भी ताकत से बहुत बड़ा है।"

—महात्मा गांधी

हम महावीर के अनुयायी

पद्मचन्द्र साह
एन० ए०

हम,
महावीर के अनुयायी
अहिंसा के प्रबुद्ध साधक
कर्म के अस्तित्व को
स्वीकारने वाले—
जीवो और जीने दो
के पोस्टर लिए
आत्म कल्याण और
आत्मानुभूति का
अवण, वाचन व मनन
अपना कर्त्तव्य
समझते रहे—
स्वाध्याय, साधना के
अगाध सागर की
उत्ताल तरंगों के
थपेड़ों में अपने
अस्तित्व का
निरूपण किया हमने—
लेकिन आज
महावीर का अनुयायी
खो बैठा है
अपने अस्तित्व को
कर्म और आत्मानुभूति
के चक्कर में न फँस
बहु फँस गया है
भौतिकता के ऐसे
चक्रव्यूह में,
जिससे उसका
निकल पाना
या, फिर
अपनी मान्यताओं के
प्रति
आश्वस्त होना
मुश्किल नहीं
तो कठिन
अवश्य
प्रतीत होता है ।

महावीर जयन्ती

१९६६

जयन्ती जुलूस में भाकी प्रदर्शन

राज्य के सामान्य प्रशासक उप-मंत्री,
श्री प्रद्युम्न सिंह ध्वजारोहण करने हुए

भगवान महावीर और उनकी दिव्य देशना

“.....राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान् महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकुट से सुशोभित रहने के कारण मन की अन्त हीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य वैभव की। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।.....”

✽

भारत की पुण्य भूमि पर समय-समय पर ऐसी अलौकिक विभूतियाँ अवतीर्ण होती रहीं हैं जिनकी दिव्य देशना उनके निर्वाण के बाद प्राज भी अज्ञान-अंधकार में अटकती मानवात्माओं को प्रकाश दे रही हैं। ऐसी ही एक अनुपम विभूति प्राज से २५६८ वर्ष पूर्व जैन शुक्ला वयोवधौ की पुण्य वेला में बिहार प्रांत के कुण्ड ग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला को पुत्र-रत्न के रूप में प्राप्त हुई थी। उस विभूति का नाम था भगवान महावीर, जिनकी जन्म कुण्डली में जैनधर्म के अंतिम तीर्थंकर होने का महान् योग था। कहते हैं—इनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ण से उतर कर देवता भी कुण्डग्राम आए थे। तत्पश्चात् उस समय का आनंद वर्णनातीत था।

जन्म के बाद राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच भगवान् महावीर का लालन पालन हुआ। बाल्यावस्था गई। यौवनावस्था आई। उसमें राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकुट से सुशोभित रहने के कारण मन की अंतहीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्सा थी और न राज्य वैभव की मूख। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।

वास्तव में भगवान् महावीर को परमात्म पद पा लेने के अनिश्चित अन्त्य किसी वस्तु की अभिन्नाया नहीं थी। ऐसी स्थिति में पिता की छत्र छाया और माता का असीम प्यार भी उन्हें नहीं माता था।

भगवान् महावीर ने अनुभव किया कि गृहस्थ जीवन में अपनी अंतर्धर्मिताया कभी पूर्ण नहीं हो सकती अतः वे भ्रमण जीवन को अपना देने के हेतु कटिबद्ध हो गए। वे अपनी ३० वर्ष की आयु में अपने माता और पिता को बिरह की असीम पीड़ा में छोड़ते हुए परिग्रह एवं ब्रह्माभूषण त्याग कर निर्ग्रन्थ—विगबर बन गए।

भगवान् महावीर ने एकांत निर्जन वन में १२ वर्ष तक अशुण्य भीताशनवन के साथ दुर्घर तप किया जिससे उन्होंने अपनी आत्मा की संपूर्ण कालिमाओं को धोकर बेवस्त्र ज्ञान प्राप्त किया। उनसे धर्म तीर्थों का प्रवर्तन हुआ। फलतः वे तीर्थंकर एवं विश्ववंश बन गए।

तत्पश्चात् भगवान् महावीर ने ३० वर्ष तक निरीह भाव से अज्ञान-अंधकार पूर्ण मन की अंत हीन गदी गली में भटक रही आत्माओं के हितार्थ दिव्य देशना भी जो प्रतिदिन ४ बार होती थी। अगणित श्रोता उससे लामान्वित होने लगे। देशना-स्थल (समय शरणा) सबके लिए बिना संशय भाव जुटा था। भगवान् की देशना का संक्षेप साम्प्रो के आधार पर इस प्रकार हैः—

यह निश्चित तथ्य है कि अज्ञान-अंधकार में मन आत्म भूमि पर नाना विकृतियों का मचल करता है जिससे आत्मा का परमात्म पद तिरोहित है। पद को पाने की दिशा में मन पर विजय पाने का उपाय भगवान् बताते हैं—

जह जह विसयेसु रई,
पसमई पुरिसस्स एणमासिज्ज ।

तह तह मणस्स पसगे,
भज्जई धालेवणा रहिधो ॥

मन का आधार विषयो में रति है। जब तक मन विषयो में रत रहता है तब तक उसे वश में नहीं किया जा सकता। और तो क्या? वहाँ वह और भी अधिक चंचल हो जाता है। किंतु अब सम्यक् ज्ञान का आलेवन हो जाता है, विषयो में रति स्वतः हट जाती है। वही मन के प्रसार को नष्ट करने का अमोघ उपाय है।

भगवान् एक और उपाय बताते हैंः—
यथोत्पातासम, पक्षी नून पक्ष, प्रजापते ।
राग द्वेष च्छेदं छेदे न्वातपन्न रयत्तया ॥

जिस प्रकार कटी हुई पाखो का पक्षी उठने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार मन रूपी पक्षी राग और द्वेष रूपी पाखों के कट जाने पर विकल्प रूप भटकन में रहित हो जाता है।

विषयो से विरक्त के बाद मन क्या करता है इसके संबंध में भगवान् कहते हैं —

विसयालेवणा रहिधो एण
सहावेण भाविधो भतो ।
कीलई अप्प सहावे तक्काले
मोक्खसुक्खे सो ॥

जिस समय मन विषयो के आलेवन से मुक्त हो जाता है और उसमें सम्यक् ज्ञान को भावना हो निकलती है उस समय वह आत्मस्वरूप मुक्ति मुख (अतींद्रिय मुख) में क्रीडा करने लगता है।

मन विश्वसनीय नहीं अतः मन को एक विशाल वृक्ष की उपमा देने हुए उसे समूल काट डालने के लिए भगवान् शिक्षा देते हैं,—

एत्थस्सह मणवच्छो,
सहसाहाह राय दोषा जे ।
अहनो करेई पच्छा
मा सिचह मोह सल्लेण ॥

इस मन रूपी विशाल वृक्ष को समूह काट डालो । राग और द्वेष रूपी दोनों शाखाओं को खण्ड कर डालो । फल रहित कर दो । फिर यह मेरा मैं इसका इम व्यामोह रूपी जल से सीबना बंद कर दो । ताकि वह पुनः कहीं से भी पल्लवित न हो सके ।

क्योंकि—

एतद्दे मण वावारे विसयेसु ए जति इदिया सत्वे ।
छिप्ये तस्स भूले कत्तो पुण पल्लवा द्रुति ।

मन का व्यापार नष्ट हो जाने पर कोई भी इंद्रिया चिपयो में प्रवृत्त नहीं होती । वृक्ष को मूलतः छिन्न-भिन्न कर देने पर पुनः उसमें पल्ले कहा से आ सकते हैं ?

मन द्वारा संचित आत्म तत्त्व की कालिमाओं से आत्मा को स्वच्छ बँधे किया जा सकता है ? उसके उपाय स्वरूप तप को भी महत्त्व पूर्ण स्थान देते हुए भगवान् कहते हैं—

जाव ए तवमित्त सदेहं मूमाई एण पक्खेण ।
ताव ए चत्त कनक जीव सुवण्णं खु णिब्बड्डी ॥

जब तक शरीर रूपी मूमा में सम्यक् ज्ञान रूपी पवन के द्वारा यह जीव रूपी सुवर्ण तप रूपी ध्वनि सं नहीं तपाया जाता तब तक आत्मा रूपी कलको से रहित जवा जल्य मान नहीं होता ।

आत्म साधक के लिए भगवान् एक सेवनीय अनुपम सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं :—

यः परात्मा स एवाहं ? योऽहं स परमस्तत ।
अहमेव भवो पास्थो नान्य कश्चिदिति त्रिपतिः ॥

जो परमात्मा है वही मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । अतः मैं ही (आत्मा) अपने द्वारा उपासनीय हूँ । अन्य कोई नहीं ।

आत्म साधक के लिए भगवान् आत्म ज्ञान की महत्ता बताते हैं—

जो ए वि बुज्झई अप्पा,
एय पर लिच्छयं समासिज्ज ।
तस्स ए बोही न भणिया,
सुसमाही राहणा एय ।

जो आत्मा स्वयं को नहीं जानता और न आत्म ज्ञान पूर्वक पर को जानता है वह भ्रमानी है और भ्रमानी को न तो बोधि, न समाधि और न आराधना होती है ।

इस प्रकार देखना देते हुए भगवान् ७२ वर्ष की आयु में कालिक कृष्ण भगवत्पा को पावा से निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हो गए ।

“स्वर्ग का सही महत्त्व तभी आका जा सकता है जब पन्द्रह मिनट नरक में बिताये जायें ।”

—बिल कार्लेटन

भजन

हे वीर ! तू संसार का अभिमान बन गया,
जिसने लिया उपदेश, वो इन्सान बन गया ॥

बहती थी नदी खून की मजहब के नाम पर,
उस वक्त तू दुनियाँ पर मिहरबान बन गया ॥

दुनियाँ को रिह्ता कर दिया हिंसा के पाप से,
मुख बैन का पथ लोगों को घासान बन गया ॥

बजने लगी सत्य और अहिंसा की दुन्दुभी,
सुन कर जिसे सारा जहाँ बलवान बन गया ॥

हर दिल में पनपने लगे जब प्रेम के पौधे,
तो उजड़ा हुआ ज़मन फिर गुलिस्तान बन गया ।

उपदेश तेरा आज भी दुनियाँ में समाया,
'भगवत' तू ज्ञानवानों का है प्राण बन गया ॥

भगवान महावीर के शासन में वर्ण-जाति नहीं, आचरणा प्रधान है !

भगवान महावीर ने कभी भी जन्मजात श्रेष्ठता को महत्त्व नहीं दिया । उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार श्रेष्ठत्व का मापदण्ड मानव का आचार है । जिसका आचार मानवोचित है, जिसकी आत्मा में धर्म उतरा है वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो मानवों से ही नहीं देवताओं तक से पूज्य है । विद्वान् लेखक ने पुष्ट प्रमाणों द्वारा इस तथ्य की प्रसदिग्ध स्थापना की है । पुराण साहित्य में इसकी पुष्टि करने वाले संकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं । खेद है कि महावीर की जय से विगन्त को गुंजा देनेवाले हम जैनों ने ही इस ओर से अपनी आंखें बन्द करली हैं ।

—सम्पादक

भगवान महावीर के शासन की अनगिनत विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि जैन धर्म किसी भी वर्ण, जाति या कुल को इस लिये ऊँच-नीच नहीं मानता कि वह परम्परा से ऊँच-नीच कहा जाता है, प्रत्युत आचार-व्यवहार को ही ऊँचता-नीचता का मापक मानता है । मांस-मज्जा युक्त और चर्मावृत शरीर तो स्वभावतः ही अशुचि है, इसलिये किसी तथाकथित उच्च जाति में उत्पन्न होने से वह उच्च या पवित्र नहीं हो सकता क्योंकि —

आण्डालोऽपि जलोपेतः पूजितः देवताविभिः ।

तस्मादग्नयेन चिप्राह्मर्जसिगर्भो विधीयते ॥

अर्थात्—प्रताचरणायुक्त होने से यमपाल आण्डाल की पूजा देवों ने भी की थी, अतः किसी ब्राह्मण आदि को अपनी जाति के बड़प्पन का गर्व नहीं करना चाहिये ।

इसी बात को धीर भी अधिक स्पष्ट करते हुये अमितगति आचार्य ने कहा है—

शीलवन्तो गताः स्वर्गं नीचजाति जया अपि ।

कुलीनाः नरकं प्राप्ताः शीलसंयम नाशिनः ॥

पं० परमेश्वरदास जैन
न्यायतीर्थ,
सम्पादक 'धीर', वल्लभपुर

अर्थात्—नीच कुल-जाति में उत्पन्न होने पर भी शील-संयम पालन करने वाले स्वर्ग में गये हैं, और उच्च कुल में पैदा होने में कुलीन कहलाने वाले शील-संयम का नाश करके दुराचरण करने वाले नरक में गये हैं।

इससे सिद्ध है कि भगवान् महावीर के शासन में जन्मगत जाति को नहीं किन्तु आचरण की महिमा है। और इसीलिये किसी भी वर्ग-जाति का व्यक्ति जैनधर्म को धारण कर के श्रावक (श्रव्य) हो सकता है। यथा—

एतु धम्मो जो आचरइ, बंधए, सुहहि कोइ ।
तो साबहु, कि साबयइ अणए कि तिरिमसि होइ
—भी जेष्ठसेनाचार्य

अर्थात्—इस जैन धर्म का जो भी आचरण करता है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र यथवा अन्य कोई हो,—वही श्रावक (श्रव्य-जैन) है। क्योंकि श्रावक के सिर पर कोई मणि तो लगा नहीं होता जिसमें जाना जा सके कि यह जैन है।

इसी बात को भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने और भी स्पष्ट रूप में घोषित किया है कि—

पवि बेहो बबिज्जइ एविय कुलो एविय जाइ संकुलो ।
को बंदिम पुएहीयो, एतु सबमाएवेव सावयो होई ।

—इशान पाहुव

अर्थात्—न तो देव की वंदना होती है न कुल की और न ही ऊँचीजाति का कहलाने से कोई बड़ा हो जाता है। क्योंकि पुण्यहीन की कौन वंदना करेगा ? बिना पुण्य के कोई न तो श्रावक होता है और न मुनि हो सकता है।

इस प्रकार जैन धर्म में वर्ण जातिगत जन्म की नहीं, धर्मितु आचरण, व्यवहार, सदाचार आदि की महिमा गई नई है।

जैनाचार्यों ने स्पष्ट सिद्धा है कि चारवर्ण अथवा चाण्डालादि की कल्पना मात्र आचार के भेद में ही है। वर्ण या जाति नित्य या स्थायी नहीं है। यथा—

वातुर्वर्ण्य यथाभ्यस्य चाण्डालादि विशेषण ।
सर्वमाचार भेदेन प्रसिद्धं भुवने गतम् ॥

अतिसगति आचार्य ने इसी बात को यों कहा है कि—

आचारमात्र भेदेन जातीनां भेदकल्पनम् ।
न जातिर्वाह्यामीयास्ति निष्ठा स्वापि तारिषकी ॥

अर्थात्—पुन और अपुन आचारण के भेद से ही जाति-भेद की कल्पना हुई है। ब्राह्मणादि जाति कोई वास्तविक, निश्चित, धर्मित या धर्मादि नहीं है। कारण कि पुण्य के होने से ही उच्च जाति होती है और पुण्य के नष्ट होने से ही जाति का नाश हो जाता है।

कहा तो जैनाचार्यों की यह उदारतापूर्ण मान्यता और कहा वर्तमान समाज की अज्ञानपूर्ण धारणा कि वह उपजातियों तक को धर्मित, स्थायी और अपरिवर्तनीय मान बँधी है।

यदि जैन धर्म का मर्म जनी भाति ज्ञात हो जाय तो मनुष्य ऐसी भूल कदापि नहीं करे। शास्त्रों को विवेक पूर्वक पढ़ने से ज्ञात होगा कि समयानुसार जातीय नियम और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती रही है। उसके परिवर्तन का प्रणिकार शासन, पत्र या किसी भी महापुरुष को होता है। शकनपिणी काल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में भोज भूमि की रचना थी। उस समय न तो विवाह प्रथा थी और न वर्णव्यवस्था। तब एक ही मा-बाप से उत्पन्न भाई-बहिन प्रापन में ही पति-पत्नी बन जाते थे। इतना होने पर भी

वे धर्म कहे जाते थे, उच्च बने रहते थे और अन्त में सद्यति को प्राप्त होते थे ।

इसके बाद कर्म भूमि का प्रारम्भ हुआ । तमाम सामाजिक व्यवस्थाएँ की गयीं । भगवान् ऋषभनाथ ने जनता के जीवन-निर्वाहार्थ वरुण व्यवस्था की उन्होंने धर्म के लिये नहीं, किन्तु प्रजा के जीवन के लिये व्यवहार चलाने के लिये या उसे अनुकूलता कर देने के लिये वरुण व्यवस्था की थी । यथा—
पूर्वापर विदेहेषु वा स्थितिः समवस्थिता ।

साद्य प्रवर्तनीयाऽत्र ततो जीवन्मयम् प्रजा ॥ १४३ ॥
वद् कर्माणि यथा तत्र

यथा वरुणश्चिन स्थितिः ।

यथा ग्राम गृहादीनां

सत्सुत्याश्च वृष्टिरिषाः ॥ १४४ ॥

तथाऽप्राप्युचिता वृत्ति-

व्याप्यै रेभिरंगिनां ।

नोपायान्तरमस्त्येषां

प्राणिनां जीविकां प्रति । १४५ ॥

प्राविपुराण पर्व १६

अर्थात्—भगवान् आदिनाथ ने विचार किया कि पूर्व और पच्छिम विदेह में जैसी व्यवस्था है वैसी ही यहाँ पर भी चलाना चाहिये । उसी व्यवस्था से प्रजा जीवित रह सकेगी । जिस प्रकार विदेह में अग्नि, मसि आदि वृत्कर्म और वरुणधर्म की व्यवस्था है तथा जैसी ग्राम गृहादि की रचना है उसी प्रकार और वैसी ही व्यवस्था यहाँ भारत क्षेत्र में भी होनी चाहिये । इन्हीं उपायों से मनुष्यों की प्राजीविका चल सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वरुणधर्म की रचना प्रजा के जीवन के लिये थी, जनता की सुविधा के लिये बनी थी और सबको अपना व्यवहार चलाने के लिये की गयी थी । उसका धर्म के साथ गंठ जोड़ा करना ठीक नहीं है ।

यदि यह वरुण व्यवस्था धार्मिक दृष्टि से होती तो ऋषभनाथ स्वामी अपने राज्य काल में इसकी रचना नहीं करते । कारण कि केवल ज्ञान होने के पूर्व उन्होंने कोई भी धर्मोपदेश नहीं दिया था । इसी सिलसिले में उन्होंने वैवाहिक व्यवस्था भी की थी इसलिये विवाह भी सामाजिक है न कि धार्मिक ।

“प्रजानां पालने यत्नमकरोदिति विश्वसुद्”
इस कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिनाथ स्वामी ने राज्याखंड हीकर विवाहादि की तथा प्राजीविकादि की व्यवस्था प्रजा के पालन के हेतु की थी और उसमें सदा परिवर्तन भी होता आया है । यदि यह व्यवस्था धार्मिक होती तो इसमें परिवर्तन करके भरत महाराज ब्राह्मण वरुण की स्थापना कैसे करते ? उन्होंने आदिनाथ स्वामी द्वारा स्थापित तीन वरुणों में से छांटकर चौथा ब्राह्मण वरुण भी बनाया था जिसमें शूद्र वरुण तक के लोग शामिल थे । इस प्रकार वरुण व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा है, और सामाजिक व्यवस्था अनुकूलतानुसार बदलती रही है ।

चारोवरुण जन्म से या माता के पेट से बन कर मानव शरीर के साथ नहीं आते, किन्तु—

ब्राह्मणा अतस्तस्मैकारात् अत्रियाः शस्त्रधारणात् ।
वाणिज्योऽर्वाजंन्यायात् शूद्रा ग्धवृत्तिर्धन्यात् ॥

प्राविपुराण ३८-४६

अत्रिया अतस्तस्मैकारात् वैश्या वासिज्य योगतः ।
शूद्राः शिल्पादि संबंधात् जाता वरुणस्त्रियोऽप्यतः ॥

हरिवंशपुराण ९-३९ ।

इस प्रकार जैनाचार्यों ने स्पष्ट घोषित किया है कि वरुणों को रचना व्यापार-वृत्ति-प्रवृत्ति मूलक है, जन्मजात नहीं ।

भगवान् महावीर के शासन में कोई भी उच्छ्वाति या बड़े वर्ण में उत्पन्न होने से ही बड़ा नहीं माना जाता किन्तु—

संपन्नो निघणः शीलं तपो दानं वनो दया ।

विचरन् तस्मिन्ना यस्यां सा जातिर्महती वता ॥

धर्मात् जिस जाति में सयम, नियम, शील, तप, दान दम, दया आदि गुण यथार्थरूप में पाये जायें वही जाति बड़ी है ।

हमारे देश में आज जो धर्मनिरपेक्षता की प्रौर जाति को महत्त्व नहीं देने की हवा चल रही है वह भी पुरातन युग की ही भाति केवल रुढ़ि बन कर रह गई है । यदि हम जैनलोग सच्चे मन से सुसंगठित होकर भगवान् महावीर के उपरोक्त उदार सिद्धान्तों का प्रचार करें तो सचमुच ही वर्तमान युग जैन धर्म के विकास, प्रचार और प्रसार के लिये सर्वोत्तम सुप्रवसर है ।

“जो मनुष्य त्याग करके दुःखी होता है, उसने त्याग किया ही नहीं है । सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य को ऊँचा ले जाता है ।”

—बापू

महावीर जयन्ती स्मारिका

१९६९

श्री प्रकाशचन्द्र वाटनी द्वारा सभा
को सम्बोधित कर रहे हैं ।

महावीर जयन्ती स्मारिका के
प्रधान संपादक, श्री संवरलाल
चौहानवाला स्मारिका की प्रति
श्री प्रद्युम्नसिंह को भेंट करते हुए ।

सभा के उष-संवाचित
श्री हुडुमचन्द्र सेठी सार्वजनिक
सभा के अध्यक्ष श्री भाग्यचन्द्र
सोनी का स्वागत करते हुए ।

पंथ हैं अनेक
लक्ष्य एक है

“भगवान महावीर ने कहा—

‘मेरा धर्म तो जिन धर्मों है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी कमजोरियों पर विजयी बनाता है। उसे प्रबुद्ध करता है।

स्पष्ट है यह धर्म मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका संस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा से उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी प्राधुनिकतम है। यदि बंध की समस्या सार्व-कालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं।”

भगवान महावीर की जयन्ती का पर्व हो, उस पर्व की स्मारिका निकाली जाय, उस स्मारिका के लिए लेख लिखना हो, लिखने वाला व्यक्ति ससारी हो, संसारी व्यक्ति मुक्त के विषय में क्या लिखे, पर लिखना तो उसे है, क्योंकि वह वचन बढ हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो महीने से मेरे मन में एक बड़े प्रश्न के रूप में उपस्थित थी। प्राय के जीवन में महावीर स्वामी की या उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा धर्म के विचार की उपयोगिता भी है या नहीं इस बात से यह प्रश्न जुड़ गया तो वह और भी बड़ा हो गया। मैंने सोचा प्राय के असंतुष्ट, अर्थपरायण और अर्थ के लिए अन्धा होकर बेतहाशा दौड़ में लगे हुए मानव के लिए यदि भगवान महावीर जैसे किसी महात्मा की आवश्यकता न हो तो क्या हिंसा और उससे पैदा हुई समस्त कूरता के प्रचारक किसी दुरात्मा की आवश्यकता होगी? अहिंसा और प्रेम के सन्देश के स्थान पर क्या उसे हिंसा और द्वेष का आदेश ही मान्य होना? क्या वह साहस के साथ कह सकेगा कि मानव को आज हिंसा और आतङ्क की ही आवश्यकता है? प्रश्न एक ही है, पर उसके पहलू अनेक हैं। इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर और क्षमता के अनुसार दे।

भगवान महावीर संसार के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने कभी

यह नहीं कहा कि जो बात वे कह रहे हैं वह केवल उन्हीं की है, उन्होंने तो उन शास्त्रन जीवन-मूल्यों की देवता की जो मानव को महा मानव और परम मानव बनाते आये हैं, प्राज्ञ को सर्वज्ञ बनाते आए हैं आत्मा को परमात्मा बनाते आये हैं। जिस मानव धर्म पर उन्होंने बल दिया वह उनसे पूर्व के उन महात्माओं, ऋषियों महर्षियों अथवा तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित है जो मानव को, अर्थात् भूत में परिस्थित आत्मा को, पतन के गड्ढे से बचाने या निकालने आये हैं। उन बातों की उन्होंने चर्चा की जिनसे आध्यात्मिक समत्व की प्रतिष्ठा होती है, हीनता की भावना हटकर आत्म विश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा मेरा धर्म तो जिन-धर्म है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी बन्धनोरियों पर विजयी बनाता है, उसे प्रबुद्ध करता है। स्पष्ट है, यह धर्म मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका संस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा में उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी आधुनिकतम है। यदि बन्ध की समस्या सार्वकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत है।

जिस समय भगवान् महावीर एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए वह समय भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में धार्मिक क्रान्ति का युग था। धर्म के सूर्य पर जो अंधधर्म का तामिस मेघपटल छाया हुआ था उसे दूर करने का युग था। विश्वमताओं के रहते हुए भी समता का अनुभव किये हो सकता है यह बताने का युग था। यह ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने यह काम किया वे भौतिक परिवेशों और उनके प्रभावों से मुक्त ही महामानव थे। इन सभी लोगों ने देश, काल और पात्र के अनुसार अपना कार्य किया। भारत में ही कई ऋषियों और आचार्यों ने शास्त्रों में जहाँ कर्मकाण्ड और विधिविधानों की आवश्यकता पर बल ही नहीं दिया, उनका विशाल रूप भी प्रस्तुत कर दिया, वहाँ आरम्भिक और उपनिषदों में उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिकता की

भी आवश्यकता बतायी, त्रिगुणातीत ब्रह्म की अनुभूति की साधना के मार्ग बताये। इसी समय भगवान् बुद्ध ने भी मानवता को कष्टों का सन्देश दिया। जन साधारण को आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिए महाकाव्यों और पुराणों की रचना का महारम्भ हुआ। भारत के पड़ोसी देश पारस में महात्मा जरबुस्थ ने मानव के मानस की आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा तो दूसरे पड़ोसी देश जापान में शिन्तोधर्म का नवीन सम्करण प्रकट हुआ। चीन में राव धर्म का जो मध्यम मार्गी रूप व्याप्त हुआ उसे महात्मा कन्फ्यूशस ने क्रमबद्ध करके सर्व प्राण बनाया। यूनान, मिस्र और इजराइल की भूमि में हजरत मूसा ने जूड़ा धर्म का प्रचार किया। आत्मा की परमात्मा का दर्शन या बोध कराया। इसी धर्म से आगे चलकर दो बड़े धर्म निकले जो आज विश्व भर में फैले हुए हैं—एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। दोनों में आत्मा और परमात्मा दोनों की प्रतिष्ठा है। इसी युग में बौद्ध धर्म भारत के बाहर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फैला।

इस युग के क्रान्तिकारी महात्माओं ने, जैसा ऊपर कहा गया है, विश्व भर में मानवीय शक्तों के या जीवन-मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगायी, अज्ञान का अधकार हटा कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यदि उसीसबी शक्ती को औद्योगिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं तो इस युग को आध्यात्मिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं।

भगवान् महावीर भी इसी क्रान्तिकारी आध्यात्मिक युग के प्रमुख क्रान्तिकारियों में से एक थे। आज में इन्हीं दूसरे महामानवों से प्रलग करके नहीं देखना चाहता, दूसरों के साथ ही देखना पसन्द करूँगा।

इन महा मानवों द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित धर्मों के अध्ययन और चिन्तन तथा उसके बाद

आचरण से ही उस क्रान्ति का रहस्य समझ में आ सकता है जो उनके द्वारा हुई। हम यहां उन विशिष्ट बातों का उल्लेख नहीं करेंगे जो एक धर्म को दूसरे से भिन्न करने में हैं, बल्कि उन सामान्य बातों की चर्चा करेंगे जो एक को दूसरे से मिलाती हैं।

परिस्थितियां सब स्थानों पर भिन्न भिन्न थीं, पर एक बात सब जगह थी, वह यह कि साधारण जन अपने आत्मभाव को भूले हुए थे, कुछ डरा या महमा सा हुआ था। जीवन के प्रति उपासा या निराशा का भाव उसके मन पर छाया हुआ था, वह पतन के गहरे गर्त में पड़ा हुआ था। वैसे आत्मा का पतन या नाश तो होता नहीं, फिर भी नाश और पतन की बात व्यवहार में अवश्य आती है। किसी भी कारण से सही, आत्मा ज्ञान के प्रकाश से विमुख होकर जब अज्ञान के अंधेरे में फँस जाती है तो उसे पतित या नष्ट कहा जाता है। इन महात्माओं ने सब से पहला और सब से बड़ा काम यही किया कि मानवों को ज्ञान-मार्ग में प्रवृत्त करके उन्हें निराश दशा से हटाकर आशावान् बनाया। किसी ने कहा, तुम कौन हो ? पहचानो तो। किसी ने कहा, मेरी ओर देखो तो मैं वही हूँ जो तुम हो। किसी ने कहा, हम में बड़ा और छोटा कोई नहीं है, सब एक हैं। किसी ने कहा, देखो तुम वह नहीं हो जो समझते हो, तुम तो भ्रमर, अमर और अविनाशी हो। किसी ने कहा तुम अपने आप से पूछो: 'मैं कौन हूँ ?' इस प्रकार उन्होंने मानव के मन में अपने की इच्छा (जिज्ञासा) उत्पन्न की। जब जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो मार्ग दिखायी देता है, अन्तर्मुख धार्मिक या काल्पनिक प्रतीत होते हैं, तब उन्हें हटाना या उन पर विजय पाना सरल होता जाता है। भारतीय दर्शनों में जिज्ञासा पर बड़ा बल दिया है, जैन दर्शन में सम्यक्त्व के लिए जिज्ञासा को प्रथम सोपान कहा है। विदेशी धर्मों में भी इसे सत्य की खोज के लिए

भलग भलग भाषा में आधारभूत इच्छा कहा है। तो, एष नाम जो उन्होंने किया वह है अपने आपको अवगत समझने वाले मानव को अपनी सर्वथा शक्ति का बोध दिया।

'तुम कौन हो ?' इस सम्बोधक प्रश्न से 'मैं कौन हूँ ?' यह अनुभूति की ओर ले जाने वाला प्रश्न उद्भूत हुआ। मन में अपने आप ही यह विचार आया, मैं खरीर तो हो नहीं सकता। तब क्या हूँ, कुछ हूँ तो अवश्य। ऐसा कुछ जो अधिभूत नहीं है, भौतिकता पर आश्रित नहीं है। जानिमी ने इसे आत्मा यह नाम दिया और इससे संबंधित सारे ज्ञान को अहम् कहा। भूत का अर्थ है जो था (किसी रूप में) वह अब नहीं है (उस रूप में); अर्थात् भूत परिवर्तनशील तत्व है, इसके विपरीत आत्मा जो वर्तमान है, सदा है। भूत और वर्तमान का अन्तर समझ में आ जाय तो अनादि, अनन्त, न भूत न भविष्यत् बल्कि वर्तमान तत्व का रहस्य भी समझ में आ जाना चाहिये। किसी ने कहा ईश्वर है जो अनादि और अनन्त, उसकी ओर जाओ, उसे प्रणम्य करो, पुत्र बनकर, सेवक बनकर मित्र बनकर, पति ग्रहण पत्नी भी बनकर, सार यह किसी तरह भी उसका आश्रित प्राप्त करो, तुम उसमें मिल जाओगे, वही हो जाओगे। किसी ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोड़ते हो ? ईश्वर की तलाश में कहाँ मारे मारे फिरते हो, ये सम्बन्ध तो अपने आप से ही जाड़ो, कहो मैं ही अपनी पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, मित्र सब कुछ हूँ। अनादि हूँ, अनन्त हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सिद्ध हूँ, अपना तीर्थ स्वयं हूँ, क्या है जो मैं नहीं हूँ, और क्या है जो मुझ में बचा है। यह वह शक्तिबोध या स्वरूप बोध है जो इन महामानवों ने मानव मात्र की अपनी अपनी पदावली में दिया। मानव उठ खड़ा हो गया, जागृत हो गया, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मानो चल पड़ा उस शक्ति

को पाने के लिये जो अपने मे है अपने से बाहर नहीं ।

इस धीरे कैसे प्रवृत्त हो सकता है मानव ? मार्ग क्या है ? उपाय क्या है ? क्या करे वह ? क्या न करे वह ? इसके उत्तर में सब धर्मों ने मानो एक स्वर से कहा, अथर्व की जड़ वस्तुओं को देखो सभी तो बदलती रहती हैं, नाशशील हैं । तुम छोड़ो, त्याग करो उसे अपना रूप भानने का जो मन्त्र है । यदि उसे ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारे लिए, यदि वह अनादि है अकटक है तो भी वह तुम्हारे उपयोग के लिए । उसकी दासता छोड़ो । इसकी विधि है अपने स्वार्थों में उदासता को लाओ । जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईश्वरापित करो या दूसरे को, समाज को धनित करो । दूसरे भी तुम्हारी तरह ही हैं । उन्हें पराया न समझो, उनके साथ प्रेम धीरे सहानुभूति का व्यवहार करो । जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा । धर्ममत्त होकर दूसरे के शोषण से बचोगे तो कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा । प्रेम की हरि-यात्री चारो तरफ लहलहाते लगेगी । दूसरे को शीतलता और शान्ति मिलेगी और तुम्हें भी । वह काम तुम जितनी आस्था के साथ करने जाओगे बन्धन कटते जायेंगे, सहाय हटता जायगा । फिर क्रूरता के स्थान पर प्रसन्नता का, भय के स्थान पर उत्साह का, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, अभिमान के स्थान पर विनय का, सग्रह के स्थान पर वितरण का, सारांश यह कि सकीर्णता के स्थान पर व्यापकता का विशालता का भाव सर्वत्र छा जायगा ।

इस उदासता का एक निश्चित परिणाम सभी धर्मों ने यह बताया है कि इससे जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों में समता और एकता के दर्शन होंगे । जिसे सही अर्थ में स्वतन्त्रता या साम्यवाद कहते हैं उसकी उपलब्धि होगी । यहाँ यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि स्वतन्त्रता और साम्यवाद

दोनों धार्म्यात्मिक धरातल पर ही गतिशील होने का विचार प्रस्तुत किया गया है । इस धरातल पर गतिशील मानव करोड़ों की सम्पदा बांट दे तब भी कम होगा और मुस्कराहट भी दे दे तो भी वह बड़ी से बड़ी सम्पत्ति के दान से कम न होगा । कौन कितना देता है इसका महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि उससे स्वतन्त्रता मिलती है या नहीं, समता फैलती है या नहीं । यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ हो गया, धीरे यदि ऐसा नहीं हुआ तो अर्ध का ही पोषण हुआ जिससे जहर फैला धीरे सूँघा व्याप्त हो गयी ।

इसी प्रकार सब धर्मों ने जीवन के धार्म्यात्मिक धीरे व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में समन्वय की भावना पर बल दिया है । इस भावना से संस्कृति का धीरे संस्कृति से समन्वय की भावना का पोषण होता है, दोनों परस्पर उपजीव्य धीरे उपजीव्य हैं । एक के बिना दूसरी की स्थिति नहीं । यो भी कह सकते हैं मानवीयता रूपी सिक्के के ये दो पहलू हैं । प्राणी मात्र के प्रति अष्टता का भाव, प्रेम धीरे सेवा का मार्ग, अहिंसा और क्षमा का भाव, दूसरे के गुराँों की स्वीकार करने का भाव, इस प्रकार के समस्त भावों की प्रशंसा सब धर्मों में की गयी है । ये समस्त गुण समन्वय की भावना से ही प्रकाश में आते हैं । समन्वय के लिए यह अनिवार्य है कि दूसरी के प्रति आदर का भाव हो । समन्वय को विकास के लिए आवश्यक मानते हुए प्रायः सब धर्मों ने कहा है कि सत्य उतना ही नहीं जितना कहने या करने में आता है । वह तो उससे कहीं अधिक व्यापक है, इसलिए मानव मात्र के बचन और कर्म के सत्य को समझने के लिए परस्पर समादर की अत्यन्त आवश्यकता है । जैन धर्म में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या अपेक्षावाद को सत्य के अनन्त स्वरूपों को समझने के लिए स्वीकार किया गया है । वहाँ कहा गया है कि जिस अपेक्षा से कोई बात सही या की गयी है उस अपेक्षा को

समझो। यदि समझ में न आये तो प्रयत्न करके समझो। जो ठीक लगे उसको स्वीकार करो, जो ठीक लगे उसे दूसरी को बताओ। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव बढ़ता है। यों भी कह सकते हैं कि दूसरी की अच्छाई को धरना सकने की कला समन्वय है, इसी से अहिंसा फैलती है, प्रेम पनपता है। समन्वय की विरोधिनी शक्ति का नाम घृणा है। यह बुद्धि और बल के वैभव के अभिमान से पैदा होती है। जिससे घृणा की जाती है वह असामाजिक बन जाता है, यह पाप कर्म में भी रक्त होता जाता है। इस देश में और दूसरे देशों में घृणा के भाव से क्या क्या न हुआ। मानव-जाति टुकड़ों टुकड़ों में बट गयी काले-गोरे का भेद कितना तीव्र है। युद्धों के मूल में भी यही घृणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मों ने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की निन्दा की। अपनी शक्ति का धमक न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घृणा पाप से करो पापी से नहीं, हम प्रकार की बातें धर्म ग्रन्थों में भरी पड़ी है। हमी समन्वय की बात को लेकर एक आचार्य ने कहा—

पक्षपातो न मे बीरे न द्वेषः कपिनादिषु
युक्तिमद्वचन यस्य कार्यस्तस्य परिग्रहः ॥

कवि ने इसी भाव को अपनी भावना में इस प्रकार प्रकट किया—

जिसने राग द्वेष कामादिक

जीते सब जग जान लिया
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का

निस्पृह हो उपदेश दिया ।

बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर-ब्रह्मा

या उसको स्वाधीन कहे
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह

चित्त उसी में लीन रहो ॥

भाव यह है कि साधु कोई भी हो वह आदर-शील है। वह असाधु या अदमवेची नहीं है यह

बात देखने की है। जैनों के महामन्त्र में भी यही समन्वय की भावना है—जो-अहंदा है, जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु है, वह नमस्करणीय है। यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। साधुधर्मों की ये धारणा है, उनकी योग्यताएं निश्चित हैं। जिसमें जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह आदर-णीय है। इसमें देश, काल, वर्ग, जाति आदि किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। इनकी पूजनीयता वैध के कारण नहीं गुण और कर्म के कारण है।

ये हैं कुछ सामान्य बातें, और भी हैं जो भगवान् महावीर जैसे महामानवों ने संसार के कोने कोने में फैलायी। शर्व है मानव जाति को इन पर। इनमें से किस के कथन में या आचरण में क्या कमी और क्या विशेषता है उसे बताना यहाँ अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट केवल यही है कि उन्होंने अपने अपने ढंग से मानवों को अध्यात्म की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी। उन्होंने जो कुछ कहा या किया है उसे आज अधिक सरलता से समझा जा सकता है। धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्त्व है, उसकी यह शक्ति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, आगे भी यह तो रहने वाली ही है। फिर आज तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त आविष्कार भी इतने और ऐसे हो गये हैं कि देश और भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है। एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी तेजी से हो रहे हैं। धर्म श्रुतियों और राजा-महाराजाओं के आदर्श भी समाप्त हो गये हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता भी इसमें सहायक हो गयी है। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से कोई भी आज ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह बता सके कि आज लोक के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए इन धर्मों की उपयोगिता है या नहीं।

आज जिस बात की आवश्यकता है वह सम्य-कत्व की। सम्यकत्व का अर्थ है कड़ियों का और

परम्पराओं का सम्बुलित अथवा वैज्ञानिक परिचय । जीवन के दृष्टियों में आस्था रखना मानव के सर्वतोमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है । आस्थावान् व्यक्ति इन दृष्टियों का विप्लव करके तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके ही विरत न हो पाय, बल्कि उनका अपने जीवन में आचरण भी करे । भगवान् महावीर ने बचन से, अज्ञान से मुक्ति का जो मार्ग बताया है वह यही है—सम्यक्त्वो बनो मिथ्यात्वो मत बनो । सम्यक् दर्शन (आस्था), सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के सम्मिलित रूप से आस्थावान् होकर ज्ञान के आचरण से मुक्ति प्राप्त होती है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः ।

धर्मों में कोई विरोध नहीं हो सकता । धर्म और अधर्म में विरोध अवश्यभावी है । धर्म ही की विजय होती है । धर्मों विस्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । इसका भाव जगत् की सही स्थिति का आधार धर्म ही है । यतो धर्मस्ततो जयः । धर्म ही तो विजय निश्चित है ।

जयन्ती के अवसर पर भगवान् महावीर के अनुसार हम सब धर्म समभावी हों ।

—इस कामना के साथ यह लेख समाप्त होता है ।

“निरर्थक शब्द भी सत्य भंग करता है अतः मौन से सत्य का पालन प्रासान हो सकता है ।”

—गांधीजी

ग्रहिता के परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर और महात्मा गाँधी

प्रेमचन्द राविका
एच० ए०, शिक्षा शास्त्री

—भगवान् महावीर और महात्मा गाँधी के ग्रहिता सम्बंधी विचारों और मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख में प्रस्तुत किया गया है किन्तु लेखक ने केवल उसके साम्य पक्ष को ही स्पर्श किया है। गृहस्थ और साधु की ग्रहिता के बीच जो एक सीमा रेखा भगवान् महावीर के दर्शन में मिलती है वह विश्व के दर्शन में कहीं भी नहीं मिलती। गाँधी दर्शन में भी वह नहीं है। नोआखाली काण्ड के समय यह प्रश्न स्वयं गाँधीजी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से भी दोनों की मान्यताओं और विचारों का अध्ययन किया जाय। —सम्पादक

‘ग्रहिता’ की प्रतिष्ठा भारतीय दर्शन और आचार-शास्त्र में प्राचीन-काल से होती आई है। गांधी जी ने अपनी ग्रहिता में निश्चय ही भारतीय आर्थ ग्रन्थों की ग्रहिता मान्यता का समावेश किया है। इस विषय में डा० नगेन्द्र ने ‘आस्था के बरण’ में लिखा है कि गांधी जी पर जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त राम चरित मानस, मध्य युगीन सन्तों की काणियों तथा बाइबिल का भी गहरा प्रभाव पड़ा। आरम्भ में गांधीजी को ग्रहिता का स्वरूप जैन साधुओं के सत्संग से प्राप्त हुआ।

‘ग्रहिता’ जैन दर्शन की मूलभूति है। इसकी व्याख्या में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन चार व्रतों का भी समावेश हो जाता है। भगवान् महावीर की ग्रहिता नीति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सर्व प्रथम जैन-चार के इन चार व्रतों को अपने व्यापक सेवा व्रतों में समाविष्ट किया।

अपनी ग्रहिता की व्याख्या करते हुए महावीर ने ‘आचारंग-सूत्र’ में कहा है कि संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सबको अपना जीवन प्रिय है। मारना हिंसा है। यही नहीं, मारने के लिए किसी को प्रेरित या उसका अनुमोदन करना भी हिंसा ही है। महावीर ने अपने समय की जन भाषा में कहा—“ग्रहिता निजणा बिट्ठा सब्ब नूण्हु

संयमो"—अर्थात् प्राणी-मात्र के प्रति संयम, समता और मैत्री ही अहिंसा है। अहिंसा अपने दृढत्व, क्षीरधार, समान एवं राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उसकी परिधि विशाल है। इस प्रकार महावीर "सर्व जीव मैत्री" को अहिंसा मानते थे।

'गांधी दर्शन' में भी अहिंसा और प्रेम समुत-पर्यायवाची है 'गांधी विचार सोहन' में गांधीजी लिखते हैं कि अनेक धर्मों में जो ईश्वर को प्रेम रूप कहा है वह प्रेम और अहिंसा कोई भिन्न वस्तु नहीं। प्रेम का शुद्ध व्यापक रूप ही अहिंसा है। पर जिस प्रेम में राग या मोह की गन्ध छाती है वह अहिंसा नहीं हो सकती।

महावीर की दृष्टि में अहिंसा की गोद में प्राणि मात्र को सुख की सांस लेने का अधिकार है। दुःख किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा—किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी पर दुरुप-मत लाओ। किसी को अनुचित मानकर उसके साथ कठोर व्यवहार न करो और किसी पर बल प्रयोग भी मत करो। महावीर की अहिंसा का यह निवेधानत्मक रूप है। उनकी अहिंसा के विधानात्मक रूप में प्राणि मात्र से मैत्री, बन्धुत्व, 'आर्य' भाव एवं समानता का व्यवहार आता है। जिसे वे "जोओ और ओने दो" की सलाह देते हैं। गांधी भी अहिंसा के साधकों के लिए अपने से इतर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न पहुँचाने की बात को ही पर्याप्त नहीं समझते थे। अपितु वे धन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध करना भी अपना कर्तव्य मानते थे। उनका यह विरोध भी अहिंसक था—जो विरोधी के प्रति भी प्रेम का ही परिचारक होता है। वे अपने शत्रु से भी प्रेम करते थे। घृणा या ईर्ष्या नहीं।

महावीर और गांधी की अहिंसा नीति को समझना आजकल कुछ कठिन सा माना जाता है। महावीर के मत से अहिंसा के मार्ग पर चलने में

विपत्तियों का सामना अनिवार्य होगा; पर यह अहिंसा का मार्ग खेगा नहीं। स्वयं महावीर की अपनी साधना, तपस्या एवं दिनचर्या में दुःसाध्य विपत्तियाँ आईं; पर वे उनसे लेख मात्र भी विचलित नहीं हुए। गांधी ने भी सहन शक्ति को ही अहिंसा का इति रूप माना। उनका यह अहिंसा मूलक नीति कथन तो विश्व विख्यात है कि यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर देना चाहिए। उनका यह कथन सहन शक्ति का प्रतीक है न कि कायरता का।

कुछ लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं; पर अहिंसा को कायरता कहना 'अहिंसा' से अनभिन्न होगा है। कायरता और अहिंसा में रात-दिन का अन्तर है। महावीर को अहिंसा कायरों की नहीं, अपितु बहू बीरों की है। अहिंसा पर क्षमा जैसा अस्व बीरों को ही सोभा देता है। कायर व निर्बल मनुष्य क्या क्षमा करेगा? समर्थ-वान की अहिंसा या क्षमा ही सच्ची है। क्षमा या अहिंसा तो, जिसमें वह शक्ति होगी वही कर सकेगा। शक्तिवान होने हुए भी बिगोधी को छोड़ देना अहिंसा का अपना गुण है। "हरिजन एव यय दण्डया" में व्यक्त गांधी के विचारों से पता चलता है कि हिंसक मनुष्य भी बाल्मीकि की तरह किसी भी दिन अहिंसक अवश्य बन सकता है। पर कायर नहीं। गांधी मानते थे कि अहिंसा बीरों का धर्म है कायरों का नहीं। वे आत्म-रक्षा और शत्रुओं की सम्मान रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार हिंसा के प्रयोग की भी अनुमति देते हैं।

"न हिंसा अहिंसा"— अर्थात् हिंसक कार्यों में प्रवृत्त न होना ही अहिंसा है। अपने भावात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्राणि मात्र के प्रति प्रेम। स्थूल रूप में अहिंसा से अभिप्राय है "दुष्प्रवृत्तियों से बचना और बनाना।" इसके लिए बल-प्रयोग को

अनेसा हृदय शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। यह हृदय-शुद्धि गांधी के हृदय-परिवर्तन से सम्भव रहती है। अहिंसा के इस अर्थ से संबंधित लोग ही अहिंसा का प्रबल विरोध करते दिखाई देते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि अहिंसा एक व्यक्तिगत साधना मात्र है, जिसका सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु गांधी के शब्दों में अहिंसा न केवल व्यक्तिगत गुण है, अपितु अन्य गुणों की तरह विकसित किया जाने वाला सामाजिक गुण भी है। स्वयं गांधी ने अहिंसा को धर्म रूप से निकालकर उसका राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में सकल प्रयोग कर दिखाया और फिर सामाजिकी करण करके से जन जीवन के लिए अनिवार्य बना दिया।

महावीर की विविध कोटिक अहिंसा-साधना की भी कई स्थितियाँ हैं। नीति के रूप में दुर्बल की अहिंसा, सिद्धांत रूप में बनवान की अहिंसा और आत्म-शुद्धि के रूप में अपनाई गई अहिंसा-विषय मनुष्य भौतिक संसार से अपने कोई नाता नहीं रखता। तीसरा मार्ग आत्म-शुद्धि के लिए होता हुआ भी लोककल्याण की भावना से युक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्कर्ष निश्चय ही सम्पूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति स्वयं आदर्शवान नहीं होगा, वह दूसरों के समक्ष क्या आदर्श प्रस्तुत करेगा। गांधी के हृदय-परिवर्तन के सिद्धांत का मूल रहस्य यही है।

महावीर की तरह गांधी ने भी अपनी अहिंसा में त्याग और तप को प्रयुक्तता दी और मोग का तिरस्कार किया। हिंसा पर विजय पाने के लिए अपने बाले कण्टो को मेलना आवश्यक है—यही तपस्या है। इन्द्रिय और मन को जीते बिना जीवन में अहिंसा नहीं आ सकती। गांधी ने भी अहिंसा-भाव की प्राप्ति के लिए आत्म-शुद्धि पर बल दिया। आत्म-शुद्धि का उपाय है अहंकार का पूर्ण उत्सर्ग।

'आचारंग सूत्र' के अनुसार क्रान्तिकारी तीर्थ-कर महावीर ने अपने समय के सामाजिक सर्वश्रेष्ठ-वाद के विरुद्ध अवशेषवाद की स्थापना की। वे समाजवादी जीवन-व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार इसका कोई अर्थविषय नहीं कि एक तो शीशुहीन जीवन बितावे और दूसरा उन पर धर्म-पुण्य कमाने के नाम पर दया दिखावावे। इसलिए महावीर ने मानव-मात्र के बोध हीनता और उच्चता की भावना के उन्मूलन का दिव्य संदेश जीवन को दिया कि कोई व्यक्ति न सर्वथा उच्च है और न सर्वथा नीच हो सकता है। एक ही व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण होन और सद्गुणों के कारण उच्च होता है। यही अनेकान्तता महावीर के अहिंसक दर्शन का सार है।

महावीर के समान गांधी ने भी अपने वर्ण विभाजन में किसी भी वर्ण विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया। उनकी वर्ण-व्यवस्था में कोई भी वर्ण किसी भी रूप में एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसे वे अहिंसा के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध मानते थे। इसीलिए उन्होंने महाजन और हरिजन को समान आदर देने का आग्रह किया।

वास्तव में महावीर और गांधी का यह अहिंसा दर्शन एकाकी विचारधारा मात्र न होकर वैचारिक एवं व्यावहारिक समन्वयवाद पर आधारित है। क्रान्तिकारी महावीर ने जिस प्रकार अपने अहिंसा भूतक दर्शन से तद्गुणीन चिन्तनधारा को प्रभावित करते हुए अस्पृश्य रूप से साहित्य और कला को भी भूरिष्ठ प्रभावित किया; उसी प्रकार कर्मयोगी गांधी ने अपनी अहिंसा भावना से युग धारा पर अमिट प्रभाव डालते हुए आज के जन-जीवन, समाज और साहित्य पर भी बहुरा प्रभाव डाला है।

अब बान महावीर और महात्मा गांधी के रूप में भारतवर्ष को ऐसे दो जीवन व्याख्याता मिले,

बिन्होंने अपने समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने दृष्टिकोण से तत्कालीन कष्ट एवं जीर्ण भारतीय जन-जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की और उसका यथोचित उपकार भी किया। परिणामतः भारतीय जन-जीवन को एक नवीन जीवन एवं नूतन स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। ये दोनों ही “ग्रहिणा” के अक्षर जगाने का कृत लेकर आये। जिसके

माध्यम से इन दोनों ने विश्व के लिए अनिवार्य मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनी शैली में व्याख्या की।

निस्सन्देह सुदीर्घकाल से बनी आ रही ग्रहिणा की जिस परम्परा को भगवान् महावीर ने विकसित किया उसका महारत्ना गांधी ने पुनर्मुत्पादन प्रस्तुत किया।

“हिंसा हमारी शारीरिक और मानसिक सभी विपत्तियों का कारण है। मन को विकृत और शक्तिहीन बनाने का कारण भी हिंसा ही है। मन को पूरा शक्तिशाली बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा ग्रहिसक होने की जरूरत है। ग्रहिणा से ही महान् मनस्त्व की प्राप्ति हो सकती है। ग्रहिणा मनुष्य का वरदान है।”

—बंनसुखदास

भगवान महावीर और बापू

राजनीति का क्षेत्र मामाचारी का क्षेत्र प्रति प्राचीन काल से ही समझा जाता रहा है। येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की सिद्धि का प्रयत्न करना राजनीतिक का काम है। ऐसे क्षेत्र में अहिंसा और ईमानदारी को प्रवेश कराना महात्मा जी की बहुत बड़ी सफलता और देन थी। अहिंसा और सत्य के पालन के लिये महात्माजी ने दूसरों को उपदेश ही नहीं दिया अपितु वे जीवन भर इनको अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करते रहे और वे उसमें अधिकांशतः सफल भी हुए। अहिंसा पालन की यह प्रेरणा महात्मा जी को कहां से प्राप्त हुई, उसका मूल स्रोत कहा था यह जानकारी प्राप्त कीजिये विद्वान् लेखक के इस लेख से।

—संपादक

२७तावधानी कवि रायचन्द और बापू अपने युग के क्रान्तिकारी महापुरुष थे। उन्होंने समयानुसार जन समाज में सामाजिक क्रान्ति का बीड़ा उठाया। उसका मूल आधार मानवता का अधिकाधिक संरक्षण करना था। लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर का अविर्भाव हुआ था। समूचा भारतवर्ष उनके व्यक्तित्व और विचारों की छाया में घा गया था। आज भी उनके अनुयायी जैन प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए हैं। विशेष रूप से गुजरात तो प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र रहा है। बापू को भी जन्म-भूमि होने का उसे सौभाग्य मिला। फलतः जैन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित होना अस्वामाधिक नहीं।

यद्यपि बापू का सारा परिवार वैष्णव सम्प्रदायी था परन्तु उस पर जैन सम्प्रदाय के आचार विचारों का भी प्रभाव कम नहीं था। आत्मकथा में बापू ने स्वयं लिखा है, “गुजरात में जैन सम्प्रदाय का बड़ा जोर था। उसका प्रभाव हर जगह हर प्रवृत्ति में पाया जाता है इसलिए मांसाहार का जो विरोध जैसा तिरस्कार गुजरात में जैनो तथा वैष्णवों में दिखाई देता है वैसा भारत या अन्य देशों में और कहीं नहीं दिखाई देता। मैं इन्हीं संस्कारों में पला था।”

बापू को धार्मिक सहिष्णु बनने का पाठ भी अपने पारिवारिक वाता-

डॉ० भागचन्द भास्कर
एम० ए०, आचार्य, पी-एच० डी० (सोलोन)
अध्यक्ष, पाली प्राकृत विभाग
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

बस्तु से मिला था। उनके माता-पिता अपने बच्चे के साथ वैष्णव मन्दिर जाते, शिवालय जाते, और राम मन्दिर भी जाते। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के आचार्यों में से भी कोई न कोई आचार्य और विद्वान् बापू के परिवार में आते रहते और उनसे धार्मिक तत्त्वचर्चा होती रहती। जैन भिक्षु भी जब आते थे तो उन्हें भिक्षा देकर सम्मानित किया जाता था। विदेश जाने के पूर्व बापू ने सासाहार, मद्यपान तथा स्त्रीयमन त्यागने की प्रतिज्ञा अपनी माँ के समक्ष ली थी फिर भी माँ ने स्वयं के सन्तोष के लिए जैन साधु बेचर स्वामि से सलाह ली। तब कहीं बापू को विदेश जाने की अनुमति मिल सकी। ऐसे धार्मिक मातावरण में बापू का जीवन बीना और उन्हें जैनधर्म को समीप से देखने का अवसर मिला।

स्पष्टतः बापू को जैन संस्कृति का परि-
वेश बाल्यकाल से ही मिला। अतः उनके प्रत्येक सिद्धांत में जैन आचार-विचार का प्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने स्वयं कहा है मेरे जीवन पर तीन पुरुषों ने गहरी छाप डाली है टॉलस्टॉय, रस्किन और रायचन्द भाई। इन तीनों पुरुषों में रायचन्द भाई का सर्व प्रथम स्थान देता हूँ। उनसे मेरा गाढ़ परिचय था। उनका गंभीर शास्त्रज्ञान शुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन की उत्कट लगन का प्रभाव मुझ पर पड़ा। उस समय यद्यपि मुझे धर्म चर्चा में अधिक रस नहीं मिलता था पर रायचन्द भाई की धर्म चर्चा को पूर्ण मनोयोग से सुनता था समझता था और उसमें खूब पूर्ण भाग लेता था। उसके बाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला। पर जो छापा मुझ पर रायचन्द भाई ने डाला वह दूसरा कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतेरे बचन सीधे और अन्तर में उतर जाते। उनकी बुद्धि और सच्चाई के लिए मेरे मन में आदर था। वे मेरे हित की ही बात कहेंगे यह मैं जानता था। इसलिए अपनी

आध्यात्मिक कठिनाइयों में उनका आश्रय लिया करता था।

बापू आत्मारथी गुणग्राही और जिज्ञासु थे। वे जीवन मुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक थे। इसलिए अफोका पहुँचने पर उनकी यह इच्छा और बलवती हो गई। ईसाइयों के सम्पर्क से जब उन्हें हिन्दूधर्म में सका वेदा हुई तो रायचन्द भाई से उन्होंने लगभग २७ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों से बापू को अपार सन्तोष और शान्ति मिली। हिन्दूधर्म में जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा उनके मन को विश्वास हुआ। रायचन्द भाई के प्रति बापू की अद्भुत भक्ति व सम्मान और भी बढ़ गया।

शतावधानी कवि रायचन्द भाई के सम्पर्क में जैन सिद्धान्तों के विषय में पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। फलतः उनका आध्यात्मिक मानस जैन सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। जैनधर्म में प्रतिपादित सांकेतिक पहिंसा की पृष्ठभूमि में उनके प्रायः सभी आचार-विचार जात हुए।

जैनधर्म के अनुसार बीतरागी व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है यह बापू अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में लिखा है—वाष्पाडम्बर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता। गुड़ बीतरागता में आत्मा की निर्मलता है जो अनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है। रोगों के निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन है। मोक्ष की प्रथम संज्ञा बीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु में मन रमा है तब तक मोक्ष की बात कैसे अच्छी लग सकती है ? अथवा लगती भी हो तो केवल कानों की हो। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें धर्म के समक्ष बिना किसी सगीत का केवल स्वर ही अच्छा लगता है। इस प्रकार की केवल कर्ण प्रिय क्रोडा में धर्म समय निकल जाता है और मोक्ष का अनुकूल आचरण पक्ष दूर होता जाता है। वस्तुतः आन्तरिक बीतराग

के बिना मोक्ष की सपन नहीं होती। वैराग्य की इस अपूर्व दशा से मैं पूर्ण प्रभावित रहा हूँ। बापू ने इसीलिए कहा था संकर हो या विष्णु ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, मेरा धार तो उसी के धारगे झुकेगा जो राग द्वेष रहित हो, जिसने काम को जीता हो और जो ग्रहिता व प्रेम की प्रतिमा हो। बापू की यह धार्मिक सहिष्णुता जैन धर्म की देन थी। इस प्रसंग में जैनाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण आता है जिसमें उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टि से मात्र जीतरागो और तर्क-सिद्ध भाषीको नमन करने की प्रतिज्ञा की है चाहे वह सांकेतिक हो या धर्म्य कोई विचारक।

पञ्चापातो न मे बीरे न द्वेपो कपिलादिषु।

युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्यः प्रतिब्रह्मः ॥

रायचन्द भाई ने बापू को धर्म की व्याख्या सकीर्णता की सीमा से हटकर सिखाई थी जिसका अनुकरण बापू ने अन्त तक किया। इस व्याख्या के अनुसार धर्म का धर्म मतमतान्तर नहीं। वह तो आत्मा का गुण है जो मनुष्य जाति में इत्य अद्वय रूप से विद्यमान है। धर्म ही स्व और पर के भेद का विभेदक है। जैन धर्म में इसे ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारण है।

१६ मार्च, १८६५ के एक अन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने बापू को जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप समझाया और अन्त में लिखा कि आत्म विचार करने की इच्छा तुमको रहा करती है यह जानकर सन्तोष हुआ। उस सन्तोष में मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं। मात्र तुम समाधि के मार्ग पर आना चाहते हो, इस कारण संसार क्लेश से निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा। इस प्रकार का संभावना देखकर स्वाभाविक सन्तोष होता है।

अन्य पत्रों में रायचन्द भाई ने बापू को धार्मिक आचार-विचार पुरस्कृत रखने के सम्बन्ध में लिखा

था। धार्मिक आचार अर्थात् मुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों का आचरण करना और धार्मिक विचार धर्मों जीव, धर्मीय, धाम्नि, बन्ध, संस्कार निर्जरा और मोक्ष के विषय में अलीभाति विचार करना। कवि ने बापू को यह भी सुझाव दिया था कि जीव दया पालने के लिए हिंसा के स्थानको में जाना-झाना व अशक्य भक्षण बन्द करना अत्यावश्यक है। संक्षेपतः जिस तरह सदाचार व सद्विचार का आराधन हो, वैसा आचरण करने योग्य है। यहा अशक्य भक्षण न करने से तात्पर्य है नास ग्रहण न करना। बापू ने इसका पालन दृढ़ता से अन्त तक किया। यहा तक कि कस्तूरबा की तीव्र स्मरणवस्था में भी डाक्टर उन्हें मांस नहीं दे सका। यह प्रभाव निश्चित ही जैनधर्मात्पुस्तक रायचन्द भाई के संसर्ग का परिणाम है।

इस प्रकार बापू को रायचन्द भाई समय-समय पर उद्बोधित करते रहते जिससे दक्षिण भ्रमिका में अनेक अवसर आने पर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होने पाये। दोनों महापुरुषों के बीच पत्राचार अन्त तक चलता रहा। रायचन्द भाई ने बापू को पुस्तकें भी भेजीं जिनका उन्होंने मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। उन पुस्तकों में पक्षीकरण, मण्डि रत्न माला, योगवासिष्ठिका, मुमुक्षु प्रकरण व हरिभद्र सूरि का वह दर्शन समुच्चय मुख्य थी।

बापू का अध्ययन और मनन जैसे-जैसे बढ़ता गया वे धार्मिक दृष्टि को राजनीति के साथ जोड़ते गये। स्वातन्त्र्य संग्राम के लिए जिस निष्काम कर्मठता को आवश्यकता थी वह निष्काम कर्मठता बापू को जैन धर्म से मिली। उनके विचार अहिंसा व अपरिग्रह से प्रेरित रहे। लोक कल्याण की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। सत्याग्रह के पीछे सत्य कार्य के लिए सदैव अहिंसात्मक आग्रह और असत्य कार्य के लिए निरन्तर

अहिंसात्मक असहयोग की मूल भावना थी। आत्म-नियन्त्रण, अहिंसा, दृढ़ निश्चय व अपरिग्रह ये चार सत्याग्रह के सूत्र हैं। जैन धर्म की पृष्ठभूमि में इनका उद्भव हुआ जान पड़ता है।

रस्किन की पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' के अनुवाद का नाम बापू ने सर्वोदय रखा था। इस सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्व प्रथम जेनाचार्य सनन्तभद्र ने अपने युक्तयनुशासन में किया था—

सर्वान्तवत् तदनुणं मुख्यं कल्पं
सर्वान्तशून्यं च मिथोजनेशम् ।
सर्वापयामन्तं करं निरन्त,
सर्वोदयं तीर्थं मिदं सर्वैव ॥

यह शब्द और उसके पीछे निहित भावना बापू तक कवि रायबन्द के माध्यम से पहुँची होगी।

जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच व्रत माने जाते हैं। बापू ने पाचों व्रतों का पालन अपने समूचे जीवन में किया और उनके व्यावहारिक उपयोग की प्रक्रिया अपने निस्वार्थ कर्मठ कार्यों के माध्यम में प्रस्तुत की।

अहिंसा बापू का व्यक्तिगत आचरण था परन्तु सामाजिकतः समस्याओं को पूरा करने में उसे उपकरण बनाना और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति में उसका

सफल प्रयोग करना उनके ही साहस व व्यक्तित्व की विशेषता थी। वस्तु तत्त्व को समझने और विभिन्न मतों में आदर पूर्वक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से बापू ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद को आत्मकथा में समझाने का प्रयत्न किया है।

जीवन के विकास के लिए बापू ने ग्यारह नियम निर्धारित किये थे—सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तोय, अपरिग्रह, अन्नय, अस्पृश्यता-निवारण, शरीर धम, सर्व धर्म-समभाव और स्वदेसी। ये सभी नियम जैन सिद्धान्तों में सरलता से खोजे जा सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा बापू महाभानव महावीर द्वारा प्रचारित जैन सिद्धान्तों में प्रेरित थे। यह रायबन्द भार्द के ही नम्रस्क का परिणाम था। वैष्णवी होते हुए भी उनका समूचा जीवन आत्म मूलक जैन आदर्श का जीवन था। जैनधर्म किसी जाति या वर्ग विरुद्ध का धर्म नहीं। वह तो प्राणि मात्र का धर्म है। इसी धर्म के माध्यम में बापू ने आत्मकल्याण करने हुए मात्र में स्वतन्त्रता का पुनीत दीपक जलाया और मातृभूमि के हाथों में परतन्त्रता को कठोर श्रृङ्खलाओं में बंध कर सारे विश्व में अहिंसा की शक्ति को प्रतिष्ठित किया।

महावीर का अनेकान्त दर्शन

“केवलज्ञान सर्वोत्तर प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से, स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्ण दर्शी है अतः केवल ज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।”

प्रो० उदयचन्द्र जैन
प्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

ईसा पूर्व छठी शताब्दी आध्यात्मिक अशांति का युग था। उस समय लोगों के मन में तात्कालीन प्रचलित धर्मों और मान्यताओं के प्रति कई प्रकार की संकाएँ उठ रही थीं। वे जन्म, जरा, मरण आदि के दुःखों से छुटकारा पाने का सोचन सोच रहे थे। वे एक ऐसे महा पुरुष की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें मोक्ष का मार्ग बतलाता, सासारिक दुःख से उन्हें बचाता और धर्म के उच्च भावों को उनके सामने रखकर उन्हें कल्याण का पथिक बना देता। ऐसे समय में भगवान् महावीर ने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था।

मानव जीवन में आचार शुद्धि और विचार शुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। यथार्थ में जीवन को निर्दोष और परमोच्च बनाने के लिए आचार की शुद्धि की और विचारों की शुद्धि की परम आवश्यकता है। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा की और विचार शुद्धि के लिए अनेकान्त तथा स्याद्वाद की आवश्यकता है। भगवान् महावीर ने केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर तीस वर्ष तक जो सहस्रो उपदेश दिये उनमें मुख्य बात अहिंसा और अनेकान्त की ही रहती थी। भगवान् महावीर के अनेकान्त दर्शन पर महा संक्षेप में विचार किया जायगा।

वर्तमान युग वैज्ञानिक और बौद्धिक युग है। इस युग में प्रत्येक बात

विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसी जाती है और जो बात उक्त कसौटी पर खरी नहीं उतरती है उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबके सामने एक ही दृष्टि है और वह है विज्ञान और तर्क की कसौटी। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति हर एक बात को विज्ञान और तर्क की तुला पर तोलना चाहता है। इसलिए महावीर द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त दर्शन पर भी वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना ठीक होगा।

अनेकान्त क्या है ? वह जैन दर्शन का सब से बड़ा सिद्धान्त है जिसकी मिति पर समस्त जैन तत्त्वज्ञान स्थित है। प्रत्येक मत के दो पहलू होते हैं—एक धर्म और दूसरा दर्शन। इनमें से धर्म का मूल आचार है और दर्शन का मूल विचार। आचार और विचार से बनियट सम्बन्ध है। विचार का प्रभाव आचार पर पड़ता है और आचार का प्रभाव विचार पर पड़ता है। आचार और विचार की तरह धर्म और दर्शन में भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है। धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है और दर्शन मनुष्य को विचारशील बनाता है। धर्म को दर्शन से और दर्शन को धर्म से एकत्र नहीं किया जा सकता है। दोनों का लक्ष्य एक है और वह है प्राणी को संसार के दुःखों से छुड़ाकर मुक्ति प्राप्त कराना। जैन दर्शन के जितने सिद्धान्त हैं उनमें अनेकान्त तथा अनेकान्त से सम्बन्धित स्याद्वाद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

अनेकान्त दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द हैं अनेक और अन्त। यहाँ अन्त शब्द का अर्थ है धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक या अनन्त धर्म पाये जाते हैं, इतना कह देने में अनेकान्त दर्शन की कोई विशेषता प्रकट नहीं होती है। किन्तु अनेकान्त की विशेषता इस बात में है प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगल पाये जाते हैं। अनेकान्त का ठीक स्वरूप निम्न प्रकार है—

यदेव सत् तदेव असत्, यदेवैकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवानसत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यम्, प्रत्येक वस्तु वस्तुत्वनिष्ठावक परस्पर विरुद्धाति द्वयप्रकाशनमनेकान्तः। अर्थात् जो वस्तु सत् है वही असत् भी है आदि। इस प्रकार अनेकान्त एक ही वस्तु में वस्तुत्व के कारण भूत परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगलों को प्रकाशित करता है। अनेकान्त के स्वरूप को निम्न प्रकार से भी बतलाया गया है—

सदसामित्यानित्यादिसर्वैकान्तप्रतिक्षेपसङ्ख्योऽनेकान्तः।

अर्थात् वस्तु सर्वथा सत् ही है अथवा असत् ही है, नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, इस प्रकार सर्वथा एकान्त के निराकरण करने का नाम अनेकान्त में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों की शुरुआत रहती है। तथा वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों के अनेक युगल पाये जाते हैं जैसे नित्य अनित्य, एक-अनेक, सत्-असत् इत्यादि। वस्तु केवल अनेक धर्मों का पिण्ड ही नहीं है किन्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगलों का पिण्ड है। वस्तु का वस्तुत्व विरोधी धर्मों के अस्तित्व में है। यदि वस्तु में विरोधी धर्म न रहे तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त होजाय। यदि वस्तु सर्वथा एक रूप हो तो वह कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी और अर्थक्रिया के प्रभाव में वह वस्तु रह ही नहीं सकती है।

एकान्तवादियों की समझ में यह बात घाती ही नहीं कि वस्तु में अनेक विरोधी धर्म पाये जाते हैं। वे सोचते हैं कि वस्तु में विरोधी धर्मों का होना तो नितान्त असंभव है। उनके ऐसा मानने का कारण उनका दुराग्रह ही है। वे एकान्तवाद के आदेश में वस्तु को एकान्त रूप ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस विषय में हरिभद्रसूरि ने ठीक ही कहा है—

आप्रही बत निनीपति युक्ति

तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्वयं

तत्र मति रति निवेशम् ॥

अर्थात् दुराप्रही व्यक्ति की जिस विषय में मति होती है उसी विषय में वह युक्ति को लगाता है, किन्तु पक्षपातरहित व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है जो युक्ति सिद्ध होती है ।

एकान्तवादी कहने हैं कि जो वस्तु मत् है वह असत् कहे जा सकती है जो वस्तु नित्य है वह अनित्य कहे जा सकती है । सत् वस्तु के अस होने में उन्हें विरोध आदि दांव प्रतीत होने हैं । ऐसा कहनेवालों को आप्तमीमांसा के निम्न श्लोक पर ध्यान देना चाहिए—

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठने ॥

अर्थात् स्वरूप आदि चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा से सब वस्तुओं को सत् कौन नहीं मानेगा और पर रूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से उनको असत् कौन नहीं मानेगा । इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

अनेकान्त दर्शन की आवश्यकता ।

वस्तु के यथार्थ परिज्ञान के लिए अनेकान्त दर्शन की महती आवश्यकता है । किसी वस्तु या बात को ठीक ठीक न समझकर उसके ऊपर अपने हठपूर्वक विचार या एकान्त अभिनिवेश ला देने से बड़े-बड़े धर्मियों की समावना रहती है । यथार्थ में अनेकान्त पूर्णदर्शी हैं और एकान्त अपूर्णदर्शी । एकान्तवादी मिथ्या अभिनिवेश के कारण वस्तु के एक अंश को ही पूर्ण मान बैठता है और कहता है कि वस्तु इतनी ही है, ऐसी ही है, इत्यादि । इसी

से नाना प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं और एक मत का दूसरे मत से विरोध उत्पन्न हो जाता है । किन्तु अनेकान्त उस विरोध का परिहार करके उनका समन्वय करता है । ऐसे अनेकान्त को शतशः प्रशंसाम हो । कहा भी है—

परमागमस्य बीजं निषिद्धं जात्यन्वसिन्धुगविधानम् ।
सकलनयविवसितानां विरोधमचनं तन्माभ्यनेकान्तम् ॥

अर्थात् परमागम के बीज स्वरूप, जन्मान्ध-पुच्छों का हाथी के विषय में विधान (एकान्त दृष्टि) का निषेध करने वाले और एकान्तवादियों के विरोध को दूर करने वाले अनेकान्त को नमस्कार हों ।

अनेकान्त दर्शन विचारों की शुद्धि करता है । वह मानवों के मस्तिष्क से दूषित विचारों को दूर कर शुद्ध एवं सत्य विचार के लिए प्रत्येक मनुष्य का आह्वान करता है । वह कहता है कि वस्तु विराट् है, अनन्तधर्मत्मक है । यदि संसार के राजनीतिज्ञ भी अनेकान्त दर्शन को ठीक तरह से समझ लें तो संभव है कि संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय । क्योंकि अनेकान्त दर्शन द्वारा धर्म समता की तरह मानव समता का भी बोध हो सकता है और मानव समता का ज्ञान होने से सब झगड़ों का सदा के लिए अन्त हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिए वस्तु स्थिति का ठीक ठीक प्रतिपादन करने वाले अनेकान्त दर्शन की संसार को अत्यन्त आवश्यकता है ।

स्याद्वाद

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मत्मक है । स्याद्वाद उस अनन्त धर्मत्मक वस्तु के प्रतिपादन करने का साधन या उपाय है । अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद वाचक । अनेकान्त और स्याद्वाद शब्द पर्यायवाची नहीं हैं । स्याद्वाद यह संयुक्तपद है । स्यात् और वाद इन दो शब्दों के

मेस से स्याद्वाद पद बनता है। स्याद्वाद पद में जो स्याद् शब्द है उसका ठीक-ठीक अर्थ समझना आवश्यक है। कोई स्याद् का अर्थ सहाय करते हैं तो कोई संभावना। स्याद् का अर्थ सायद करके कोई स्याद्वाद को सन्देहवाद कहते हैं तो कोई उसको संभावनावाद कहते हैं। ऐसे लोगों को यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि स्याद् शब्द तिष्ठन्त नहीं है किन्तु एक निपात है। वह सन्देह का वाचक न होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक है। स्याद् शब्द के अर्थ को विविध समझने के लिए जैन शास्त्रों पर दृष्टि डालने का कष्ट अवश्य करना चाहिए। आचार्य समन्तभद्र ने धातुमीमांसा में स्याद् शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से किया है:—

आभ्येकान्तकान्तद्योतो नम्य प्रति विशेषकः ।
स्माभिपातोऽर्थं योगित्वास्तव केवलनामपि ॥

स्याद् शब्द के विषय में पहली बात यह है कि वह निपात है, दूसरी बात यह है कि वह एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादन करता है। वह एक निश्चित अपेक्षा को बतलाता है। उसका अर्थ अनिश्चय या सहाय नहीं है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। शब्द के द्वारा अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन एक ही समय में संभव नहीं है क्योंकि शब्दों की शक्ति नियत है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु का शब्द के द्वारा प्रतिपादन क्रम से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त वस्तु के प्रतिपादन करने का और कोई उपाय नहीं है। स्याद्वाद के बिना वस्तु का प्रतिपादन ही ही नहीं सकता। जिस प्रकार दधि मन्थन करने वाली गोपी रस्सी के धाकपेण और शिथिलीकरण के द्वारा दधि का मन्थन कर दृष्ट तत्त्व घृत को प्राप्त करती है। स्याद्वाद नीति भी एक धर्म के धाकपेण और शेष धर्मों के शिथिलीकरण के द्वारा अनेकान्तात्मक अर्थ को सिद्ध करती है। कहा भी है:—

एकैनाकर्षयन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्यान्नेनैवमिव गोपी ॥

समन्वय का मार्ग स्याद्वाद

स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय हमारे सामने उपस्थित करता है। वह अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु के स्वरूप को मानकर परस्पर में विवाद करने वाले लोगों में समझौता कराने में समर्थ है। किसी भी वस्तु को यदि पूर्णरूप से समझना है तो इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा किये बिना वस्तु का पूर्णरूप समझ में नहीं आ सकता। जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धांत भिन्न-भिन्न मतभेदों को दूर करने में सर्वथा समर्थ है। सब धर्मों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए स्याद्वाद सिद्धांत अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार स्याद्वाद हमारे सामने समन्वय का मार्ग उपस्थित करता है।

स्याद्वाद का सिद्धान्त सुगमस्थित, परिमाणित एवं आवश्यक है। यह न अनिश्चित वाद है और न नविधवाद। अनेक धर्मात्मक वस्तु की ठीक-ठीक व्यवस्था करने के कारण स्याद्वाद सुगमस्थित है। सुगमस्थित होने के साथ साथ वह व्यावहारिक भी है। इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। स्याद्वाद जैन दर्शन एवं जैन तत्त्व ज्ञान की नींव है। यह वैज्ञानिक और युक्तियुक्त है। भगवान् महावीर ने इसी स्याद्वाद का उपदेश दिया है। आचार्यों ने स्याद्वाद के मूल्य को समझा है और उसे केवल ज्ञान के समान बतलाया है।

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्वयतम भवेत् ॥

केवल ज्ञान सर्व तत्त्व प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्त्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से। स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्णवर्धी है। अतः केवलज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।

महामानव महावीर

“.....उस समय (आज से ठाई हजार वर्ष पूर्व) मानव का अंकन जातीयता व धर्म के आधार पर होता था। विषम मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था। वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था। धन ही धर्म का हेतु हो रहा था.....महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया और.....”

महापुरुषों द्वारा नया विचार समाज को दिया जाता है। उससे एक विचारों का परिष्कार होता है और कुष्ठाग्रों का उन्मूलन होकर जीवन सन्तुलित होता है। किन्तु कुछ समय बाद वे ही विचार नये प्रवाह के अभाव में पुनः प्राचीनता की परत के नीचे दब जाते हैं। यह क्रम अनवरत चलता हुआ महामानव की अनिवार्यता को अनुभूत करा देता है। आज से ठाई हजार वर्ष पूर्व भी समाज की ऐसी ही एक स्थिति थी। उस समय मानव का अंकन जातीयता व धर्म के आधार पर होता था। विषम मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था। वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था। 'धनमेव प्रशेष धर्म हेतु?'—धन ही धर्म का हेतु हो रहा था, अतः दीन व्यक्ति के परित्रास का निमित्त नियति के हाथों में बला गया था। धर्म-स्थान साम्प्रदायिक अभिनिवेश के स्थल बन चुके थे। उनके बाहर सत्य की उपलब्धि आकाश-कुसुम थी। महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर ही राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया। तीस वर्ष की अवस्था तक उन्होंने तथ्याकथित धर्माधियों द्वारा होने वाले धर्म के उपहास को देखा। मानव की विवम्बनाओं का लेखा-जोखा लिया। उनका मानस एक परम्पराओं एवं जीवन की कुष्ठाग्रों के प्रति सजग हुआ। वे किसी से कुछ कहें, समाज में प्रादोक्षण करें, उससे पूर्व उन्होंने अपने को साधने की

अपेक्षा अनुभूत की। राजकीय वैभव का परित्याग कर वे अकिंचन भिक्षु बने और साढ़े बारह वर्ष तक कठोर साधना के माध्यम से उन्होंने स्वयं को निष्कार। अनुभूतियों की परिपक्वता एवं प्रभाव की पर्याप्त विस्तृति के अनन्तर उन्होंने मानवता की प्रतिष्ठापना के लिए ठोस उपक्रम आरम्भ किए।

सत्य पंतुक धरोहर नहीं

साम्प्रदायिक अभिनिवेश धर्मसीमा पर था। सम्प्रदाय-विशेष की बिना दीक्षा के अध्यात्म के द्वार में प्रवेश ही निषिद्ध था, अतः साधना का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। सत्य मुक्त न रहकर सम्प्रदाय-विशेष की धरोहर हो गया था। महा-मानव महावीर ने सबसे पहले इसी कड़ी पर प्रहार किया। उन्होंने सत्य की उपलब्धि तथा साधना में मन की एकाग्रता को अनिवार्य माना, पर सम्प्रदाय-विशेष की दीक्षा को नहीं। यद्यपि उनके पास हजारों साधु और साधवियों का बृहत् सघ था और एक व्यवस्थित क्रम से वहां साधना की जाती थी, पर उन सघ की सीमा से बाहर सत्य है ही नहीं, यह उनकी मान्यता नहीं थी। उनकी स्पष्ट घोषणा थी, सभी वेश-भूषा से दूर रहने वाला व्यक्ति भी वेह-मुक्त बन सकता है। अन्य सम्प्रदायों की वेश-भूषा को भी साधना की निर्मलता में उन्होंने बाधक नहीं माना। उनका चिन्तन तो इससे भी आगे था। गृहस्थ वेध में रहने वाला व्यक्ति भी जल में कमल की भांति रहकर मुक्त हो सकता है। जिसने कभी धर्म को सुना भी नहीं, वह भी मानसिक एकाग्रता तथा तपस्या के माध्यम से बीतरागता तक पहुँच सकता है। किसी घटना विशेष से प्रतिबुद्ध होकर बिना किसी बुद्ध-परम्परा से बीजित हुए भी साधना के अन्तिम छोर को पाया जा सकता है। महामानव महावीर की यह उद्घोषणा सत्य को पंतुक धरोहर से मुक्त करने में सफल हुई। अमरुत व वैदिक सम्प्रदायों के शास्त्रालीन धर्माचार्यों के समक्ष यह एक महान् चुनौती थी।

सापेक्ष दृष्टि

सत्य स्रवातीत होता है। वह अनुभूति का ही विषय है। वाच्यता में उनका एक अंश ही ग्राह्य होता है। बहुधा व्यक्ति उस एक अंश को ही पूर्ण मानकर ग्राह्यहीन हो जाता है। सत्य पर उस समय अभिनिवेश का मुझौटा लग जाता है और विवादों का जन्म वही से हो जाता है। महामानव महावीर ने इसके लिए सापेक्ष दृष्टि दी। उन्होंने श्रोता और वक्ता, दोनों को बाह्य अंश को अन्य अंशों से निरपेक्ष न करने का चिन्तन दिया। इसका फलितार्थ हुआ, जो मेरा है, केवल वही सत्य नहीं है, अपितु दूसरों के पास जो है, वह भी सत्य हो सकता है। पूर्ण सत्य अनुभूति का ही विषय है, शब्द-बोच नहीं। व्यक्ति शब्दों से ऊपर उठकर अन्तर्मय का पर्यवेक्षण करे। सीहार्द, सीजन्य तथा विचार-महिष्मृता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है और इसमें सबके प्रति सहज समता का उदय होता है। मतभेदा के निरसन का तथा मैत्री की बुद्धि का इससे सुन्दर कोई प्रकार नहीं हो सकता था।

समता का व्यवहार

धर्म-स्थानों पर सत्ता व सम्पत्ति का प्रभुत्व छा चुका था। गरीब साधनों के अभाव में इस जीवन में भी दुःख का अनुभव कर रहे थे और उन्हें धर्म का अधिगार न मिलने से पर-जीवन का सम्बल भी उसे दूर हो रहा था। महामानव महावीर ने इसके प्रतिकार में सक्रिय कदम उठाया। उन्होंने अपने उपदेशों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयोग भी किए। एक बार मगध-सम्राट अशोक ने अपने नरक-गमन की अनिवार्यता को दूर करने का महावीर से उपाय पूछा। महावीर ने कहा—“पौनी कातकर आजोविका चलाने वाला आवक पूरिया अपनी एक सामायक यदि तुम्हें मोल दे दे तो नरक-गमन टल सकता है।” अशोक पूरिया के घर गया, पर वह पूरिया आवक से एक सामायक भी

खरीद न सका। सत्ता व सम्पत्ति का एकछत्र सम्राट गरीब श्रावक के घर से खाली हाथ लौटा। साधना के क्षेत्र में यह प्रयोग देखकर सत्ता व सम्पत्ति का सिंहासन तब से हिल उठा। 'समया सन्न भूयेसु'—सब प्राणियों में समता के व्यवहार का यह भूत उदाहरण था।

दास-प्रथा

उन दिनों दास-प्रथा ने भी मानवता का गवा घोंट रखा था। अभावग्रस्त तथा परिस्थितियों से विवश मनुष्य को-यातनामय जीवन जीना होता था। एक बार जो दास बन गया, जीवन-भर उसको मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। महामानव महावीर ने इस प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उस आवाज में साधना का श्रोत था, अतः सफलता भी सुगमता से मिली। विचार-क्रान्ति के साथ-साथ उन्होंने उसे व्यावहारिक रूप भी दिया। कोशाम्बी के सधन बाजार में कुछ ही दिनों में दो-दो बार बिकने वाली दासी चन्दनबासा को उन्होंने अपने सध को छत्तीस हजार साधियों में सर्वोच्च स्थान [प्रवर्तिनी पद] प्रदान कर दासों को गौरवान्वित किया और सदा के लिए समाज से उस प्रथा को हटाने में सफल हुए।

अक्षूत-समस्या

दलित, परिगणित व अनुभूषित जातियों की भी दयनीय स्थिति थी। व्यक्ति की उच्चता व अवनतता का आधार कर्म व होकर कुल था। वंश-परम्परा ही व्यक्ति का मानदण्ड थी। जातीयता मानवीय उच्चताओं को निगल रही थी। उस समय महामानव महावीर ने स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा की:—

कम्मुणा बंधणो होइ, कम्मुणा होइ लतिओ।
वडसो कम्मुणा होइ, सुदो हवइकम्मुणा ॥

बाह्यण, अन्निय, बंध्य तथा दूद धरने-धरने कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। तात्कालीन परिस्थितियों में एक बिद्रोही भावना जगी। महावीर का कुला विरोध किया गया। उन्हें नास्तिक कह कर अवमानित करने का असफल प्रयत्न किया गया। किन्तु आश्चर्य था, विरोध स्वयं हतप्रभ हुषा और जातीयता को प्रधानता देने वाले हजारों ब्राह्मण-पुत्र तथा शीघ्र धर्म को सर्वोच्च मानने वाले हजारों सम्प्रासियों ने उनके धर्म-सध में दीक्षित होकर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। महावीर ने अपने सध में राजकुमारों, अंष्टि-पुत्रों और ब्राह्मण-पुत्रों को दीक्षित कर सम-भूमिका प्रदान की तो हरिकेशों जैसे बाण्डाल-पुत्र को भी साधना का समान अवसर प्रदान कर जातीयता के गौरव को निरस्त किया। महावीर के आदर्श केवल बाणी तक ही सीमित नहीं थे, अपितु व्यवहार-क्षेत्र में भी उतरे हुए थे।

महावीर ने मानवीय समस्याओं का अकन किया और उन्हें अध्यात्म के सहारे समाहित करने का उपक्रम किया। सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन को उन्होंने अपनी साधना का ही अंग माना। इसीलिए करोड़ों आत्माओं के वे भगवान बने। उनकी भगवता में उनकी महामानवता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब था, अतः जनमानस पञ्चोस शताब्दियों से उनकी स्मृति में अपने अज्ञान-मुमन बढ़ा रहा है तथा भविष्य में अनगिन शताब्दियों तक वह बढ़ता भी रहेगा।

भजन

(सर्व—मन साफ़ तेरा है या नहीं पूछ ले जी से)

महावीर का कर ध्यान ओ नादान खुशी से ।
हो जायगा कल्याण सुना दे यह सभी से ॥

उपदेश जो श्री वीर ने दुनियाँ को दिया था,
गाफिल जनों को नींद से हुशियार किया था ।

फिर होम से पशुओं को बचाया था बली से ॥ महावीर ॥

समता, सरल स्वभाव का सन्देश सुनाया ।
घर घर पर अहिंसा धर्म का था मर्म बताया ।

उनको लगाया राह जो भूले थे कभी से ॥ महावीर. ॥

क्यों मुप्त में रोता है तू नादान हुआ है,
उनकी सी राह देख क्यों हैरान हुआ है ।

अब भी समय को देख हो होशियार अभी से ॥ महावीर ॥

दिल से जो कोई उसको सदा याद करेगा,
निश्चय है कष्ट से नहीं वो नेक डरेगा ।

“वक्कज” की धारजू है फकत एक उसी से ॥ महावीर. ॥

अप्रतिहत शक्ति भगवान् महावीर

‘..... धर्म उसे कहना चाहिये जिसमें
अधर्म का तनिक भी संसर्ग न हो, सुख उसे
समझना चाहिये जिसमें दुख की संभावना
तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिये जो
अज्ञान से सम्प्रक्त न हो और गति वह है जहां
से फिर जाने का चक्कर न हो।.....’

इस युग के प्रारम्भ में प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने अपने जन्म से
अयोध्यापुरी को पवित्र किया था। इनका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भगवत
(स्क० ५, अ० २-६) में भी समुपलब्ध है। इन्हीं के 'पीन मरीचि, जो धर्म-
प्राण भारतवर्ष के प्रथम सम्राट अरत के अष्टेष्ट पुत्र रहे, अनेक जन्म लेने के
उपरान्त चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर हुए। जैन शास्त्र में इनके
चार धर्म नाम भी व्यवहृत हैं—वर्धमान, सम्मति, वीर और प्रतिवीर, पर
इतिहास लेखकों ने अपने ग्रन्थों में प्रायः महावीर नाम का उल्लेख किया है,
जो सम्प्रति सर्वत्र प्रचलित है।

गर्भावस्था से जीवन के अन्त तक देहचारियों के सामने न जाने कितनी
भँसण बाधाएं आया करती हैं, जो उनकी शक्ति को प्रतिहत करके उन्हें
सन्मार्ग से विचलित होने को बाध्य कर देती हैं, पर भ० महावीर के बहतर
वर्ष के जीवन काल में आदि से अन्त तक ऐसी एक भी बाधा उनके सामने
नहीं आयी, जो उनकी शक्ति को कुण्ठित करके उनके दृढ़ निश्चय पर तनिक
भी प्रभाव डाल सकी हो।

—भ० महावीर स्वयम्भुज वे। उनके विशिष्ट ज्ञान को देखकर उस
समय के विशिष्ट विद्वान भी आश्चर्य की अनुभूति करते रहे। विजय और

श्री० अमृतलाल शास्त्री
साहित्य आचार्य, जैन दर्शनार्थ
शास्त्राध्यक्ष सरस्वत महाविद्यालय, वाराणसी

संजय नाम के दो बारणधिवारी दुनियो के मन मे एक शान्तीय हावू थी। उसका सटीक समाधान उन्हें भ० महावीर के श्रवणोक्तन मात्र से प्राप्त हुआ था, फलतः उन्होंने इनका सम्मति नाम रख दिया। विषधर सर्प से भी भयभीत न होने के कारण लोग उन्हें बीर कहने लगे।

भ० महावीर जन्म से ही अनुपम सुन्दर थे। जीवन के धाते ही उनमें और भी निखार आ गया। उनके दिव्यदेह की ऊँचाई सात हाथ थी। उनका व्यक्तित्व पर्यन्त आकर्षक एवं प्रभावशाली था।

उनके माता-पिता उनके विवाह हेतु कन्या की तलाश करने लगे। अनेक राजे-महाराजे इसी विषय को लेकर राजा सिद्धार्थ के पास आये। माता-पिता परिखयन के पश्चात् भ० महावीर को राज्य सौंपना चाहते थे, पर वे इन दोनों कार्यों के लिए तैयार नहीं हुए। मा के अत्यधिक आग्रह को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अतः विवाह का बन्धन उन्हें बाध न सका। जीवन में काम पर विजय पाना देही लीर है। युवक अन्य प्रतिस्पर्धियों को जीत सकता है पर वह स्वयं काम के द्वारा जीत लिया जाता है। भ० महावीर इसके अपवाद रहे अतः प्रजा के व्यक्ति इन्हें प्रतिवीर कहने लगे।

तीस वर्ष की भरी जवानी में भ० महावीर ने घर छोड़ दिया और निर्जन वन में आकर ईमा से ५६६ वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन दीक्षा ले ली।

दीक्षा के उपरान्त लगातार बारह वर्षों तक भ० महावीर ने धीरे तपश्चरण किया। कड़ाके की सर्दियों, गर्मी और बरसात में भी वे तपश्चरण के मार्ग से विचलित नहीं हुए।

जब शीतलहरी की मात्रा प्रबल हो जाती है तब रात भर के बिछुड़े चक्का-चककी शरीर के अकड़ जाने से प्रभाव को मिसन वेना में इच्छा

रहते हुए भी अपने-अपने स्नेह को व्यक्त नहीं कर पाते। भूषे हंस सँवाल दो चीं-चीं में दबते ही छोड़ देते हैं। बर्फ जैसी शीतलता के कारण वह उनके गले के अन्दर नहीं पहुँच पाती। हाथी धूलि को उठा कर भी अपने शरीर पर नहीं डाल पाते। गिह पत्रों की अकड़न के कारण सामने आये हुए हाथी पर भी आक्रमण नहीं कर पाता। हिरण भूख से व्याकुल होकर भी हरी घास खाने में असमर्थ हो जाते हैं।

मध्य ग्रीष्म के समय प्रचण्ड मार्तण्ड अपनी प्रखर किरणों से सारी पृथिवी को जल्ले पर चढ़े हुए तथा की भाति गरम कर देता है। आकाश से आग बरसने लगती है। घनिल और घनल एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं। जलाशयों का जल काठे की तरह स्थीलने लगता है।

पावस के मौसम में मेष अपनी इच्छानुसार कभी फूल बरसाने है तो कभी पत्थर और अग्नि भी। उपलब्धि कभी इतनी जोर की होती है कि भीम काय हाथियों को भी हड्डियाँ चटक जाती है। नदियों में इतनी बाढ़ आ जाती है कि मछलियाँ भी उन्नत घुंका की शाखाओं तक पहुँच जाती हैं। भ्रमावात बड़े बड़े पहाड़ों के शिखरों को भी हिला देता है और घुड़ों को अपने साथ उठा ले जाता है। रात्रि के समय अन्धकार इतना गाढ़ हो जाता है कि उसमें गुड़ की नाक भी नहीं कोची जा सकती। भूस्लाधार वर्षा सारी पृथिवी को जल-मयी बना डालती है।

इस तरह के तीनों मौसम भ० महावीर के तपश्चरणकाल में बारह बार आये पर उनके ऊपर तनिक भी विपरीत प्रभाव नहीं डाल सके। वे ऐसे मौसमों में भी अप्रतिहत शक्ति बने रहे।

इस तरह के धीरे तपश्चरण की अग्नि में पड़ कर भ० महावीर का आत्मा कचन की भाँति निर्मल एवं पवित्र हो गया। फलतः ई० से ५५७

वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अ० महावीर को केवल ज्ञान (पूर्णज्ञान) की प्राप्ति हुई। धाम्यन्तर शत्रु-चार घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें यह सफलता मिली, अतः अब उनका महावीर नाम पड़ गया।

पूर्णज्ञान की प्राप्ति होने पर तीर्थक्षेत्रों की देशना प्रारम्भ हो जाती है, पर योग्य शिष्य के अभाव में अ० महावीर की देशना प्रारम्भ नहीं हुई, और ६६ दिनों तक वे मोन पूर्वक विहार करते रहे।

विहार करते-करते वे मगध की राजधानी राजगृही में पहुँचे और वहाँ उन्होंने विपुलाचल की अधिपत्या को प्रलङ्घित किया। इस शुभ समाचार को सुनते ही राजा श्रेणिक (शिम्बसार) और उनके प्रजाजनों ने उनके दर्शनों के लिए अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर दिया। अ० महावीर की सर्वज्ञता की बात को सुनकर वहाँ के प्रतिभाशाली महान् विद्वान् इन्द्रभूति गौतम को, जो ब्राह्मण थे, विश्वास नहीं हुआ, फलतः वे भी उनकी सर्वज्ञता को परखने के लिए जीवन्त विषयक जटिल शङ्काओं को लेकर अपने पांच सौ शिष्यों के साथ विपुलाचल पर गये। उन्हें घात देख कर अ० महावीर ने दूर से ही कहा—आओ गौतम, आओ ! गौतम सोचने लगे कि पास पास में बैठे हुए किसी स्थानीय व्यक्ति से उन्हें मेरा सगौन नाम ज्ञात हुआ होगा। पास में जाकर ज्यों ही वे बैठे त्यों ही अ० महावीर ने बिना पूछे ही उनकी शङ्काओं को बतलाकर उनका विस्तृत सटीक समाधान दे दिया। इससे गौतम इतने अधिक प्रभावित हुए कि तत्काल ही उनके शिष्य बन कर दीक्षित हो गये। इनके पश्चात् बाणभूति, प्रसिद्धि, सुधर्म, मीर्य, मीन्द्रय, पुत्र, मनेय, अकम्पन, अन्धवेला और प्रभास भी शिष्य बन गये और दीक्षा ग्रहण कर ली। इन ग्यारह शिष्यों—गणधरों में प्राधान्य गौतम को प्राप्त

हुआ। इसीलिए प्रवचन के प्रारम्भिक मङ्गलाचरण में अ० महावीर के बाद उन्हीं को मङ्गल रूप में स्मरण किया जाता है, जैसा कि निम्नांकित श्लोक से स्पष्ट है—

‘मङ्गलं मगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गरी।
मङ्गलं कुन्दकुन्दामौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

इसके उपरान्त आचार्य कुण्डा प्रतिपद के पूर्वाह्न को मङ्गलवेला में अभिजित नक्षत्र में अ० महावीर की प्रथम देशना वही पर हुई। लोक-हिताय अ० महावीर की यह देशना उनकी बयालीस वर्ष की आयु से बहतर वर्ष की आयु पर्यन्त यत्र-तत्र लगातार तीस वर्षों तक चानू रही।

इस देशना का संकलन अ० महावीर के प्रथम गणधर-गौतम ने किया, जो आज ब्राह्माङ्गवाणी या विपुल जैन वाङ्मय के रूप में सद्युपलब्ध है।

अ० महावीर ने अपनी देशना में बतलाया कि सभी प्राणी दुःख के अभिलाषी होते हैं और उसी के लिए वे सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। दुःख किसी को भी इष्ट नहीं होता। अतः मानव को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुःख हो। सर्वाधिक दुःख का कारण हिंसा है, अतः हिंसा सभी पापों से बढ़कर है। जो आज दूसरे प्राणी की हत्या करता है, वही आगे जाकर उसके द्वारा मारा जाता है। पाप का फल इस जन्म के साथ अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। अतः हिंस्र के साथ हिंस्र भी दुःख का पात्र बनता है। केवल हिंसा का परि त्याग करने से मूठ, चोरी, व्यभिचार एवं अतिमंचय जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है; क्योंकि जिसके बारे में असत्य बात कही जायगी, जिसका धन—वाह्यप्राण चुराया जायगा और जिसकी बहु-बेटी के साथ व्यभिचार किया जायगा, उसे घोर कष्ट होगा, जो हिंसा ही तो है। पूर्व संघ के बावजूद

भी जो धनिक लोभवश, बाजार में धाये हुए मांस को अत्यधिक मात्रा में खरीद कर रख लेगा वह अवश्य ही उस मांस की मंहगाई का कारण बनेगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को कष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। अतः मानव जाति को सुखी बनाने के लिए हिंसा का मनसा बाधा कर्मरूपा परित्याग किया जाना चाहिए।

जिन वस्तुओं के खान-पान से हिंसा हो वे भी सर्वथा त्याज्य हैं। मांस बिना हत्या किये प्राप्त नहीं हो सकता। मांस कच्चा हो या धनि पर पकाया गया हो, पर उसमें प्रतिपल घमस्व मूकम जीव उत्पन्न हुआ करते हैं। अतः मांस की जरा भी इन्हीं के भक्षण करने से एक ही साथ अगणित प्राणियों का नाश हो जाता है। मद्य का निर्माण अनेक मांसक वस्तुओं को सड़ा कर किया जाता है, अतः इनमें अगणित जीवों की राखिया उत्पन्न हो जाती हैं, फलतः एक बिन्दु मद्य के पान करने से भी असीम जीवों का विनाश हो जाता है। हिंसा के अतिरिक्त भी मद्य-मांस के सेवन से दोष होते हैं, जो शराबियों और कबाबियों को पतन के घात में धिरा देने हैं। यहूद मधुमक्षिकाओं का वसन है। यह जिस छाने को निचोड़कर निकाली जाती है, उसमें मधुमक्षियों के करोड़ों अण्डे भी होते हैं, निचोड़ने से उन सब का संहार हो जाता है। ब्रह्म पीपल, पाकर; कहुमद और अजीर आदि क्षीर वृक्षों के फलों में अस्वस्थ जीव रहते हैं, जो प्रत्यक्षगोचर होने हैं, अतः इनके सेवन करने वाले हिंसा से लिप्त हो जाते हैं। अन्यायलिन जल के पीने से उसमें रहने वाले जीवों को हिंसा हो जाती है। रात्रि में सावधानी बरतने पर भी न जाने कितने जीव भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं। इससे उनकी हिंसा हो जाती है और भोजन करने वाले अनेक रोगों के शिकार भी बन जाते हैं। मांस आदि उक्त वस्तुओं के परित्याग को मूल शुरु कहते हैं। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार

इन मूल गुणों के बिना मानव भी सच्चा मानव नहीं हो पाता।

हिंसात्मक धार्मिक अनुष्ठान अपनी पवित्रता से वञ्चित हो जाते हैं और उनका फल भी वैसा सोचा जाता है उसमें सर्वथा विपरीत ही होता है।

‘ज्ञान के बाध से धिरे हुए, ब्रह्मचर्य और दया के जल से भरे हुए, पाप के मंस को हटाने वाले अत्यन्त निर्मल आत्म-तीर्थ में स्नान करके इन्द्रिय-दमन की वायु से प्रज्वलित जीवकुण्डल्य ध्यानाग्नि में अशक्तों की आहुति देकर उत्तम कीर्ति का अग्नि होत्र किया जाना चाहिए। धर्म, धर्म और काम पुद्ग-वाधों को नष्ट करने वाले वृष्ट कपाय रूपी पशुओं में शम-मन्त्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ होता चाहिए, जो कि विद्वानों द्वारा विहित है।’—यह उचित है; क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठानों में हिंसा में धर्म की कामना किया करते हैं वे जहरीले काले नाग के मुख के ऊपरी भाग में स्थित बिप की पोंटली से सुधाशुष्टि की इच्छा करने हैं।

धर्म उसे कहना चाहिए, जिसमें अधर्म का तनिक भी ससर्ग न हो, सुख उसे समझना चाहिए, जिसमें दुःख की संभावना तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिए, जो अज्ञान से संयुक्त न हो और गति वह है जहाँ फिर जाने का चक्कर न हो।

यों सारे आकाश में जीव राशि व्याप्त है, इसलिए उठते-बैठते, चलते-फिरते हिंसा हो जाया करती है फिर भी यत्न पूर्वक ऐसे ढंग से चले-फिरे उठे-बैठे जिससे हिंसा से बचाव हो सके। हिंसा जाबना नहीं होती, वह हिंसा के दोष से बच जाता है।

वैचारिक हिंसा भी हिंसा है। उससे बचने का उपाय स्वाभाविक है। जगत् की छोटी या बड़ी चेतन या अचेतन सभी वस्तुएँ नानाधर्मात्मक हैं, इसीलिए उनकी सार्थक संज्ञा अनेकान्त है। अन्त शब्द का

अर्थ धर्म भी होता है। किन्तु एक धर्म की विवक्षा से उसका कथन करना, एक अन्य धर्मों का निषेध न करना स्वाभाविक है। 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'शायद' नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिता का पुत्र है, पर अपने पुत्र का पिता भी तो है। पिता के सामने वह पुत्र ही है और पुत्र के सामने पिता ही। अतएव उसे शायद पिता है या शायद पुत्र है—यह कहना सही नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है। यह पिता ही है, पुत्र नहीं है किसी भी दृष्टि से—ऐसा नहीं कहा जा सकता अन्यथा लोक व्यवहार भी नहीं चल सकेगा जैसा कि सिद्धसेन दिखाकर ने कहा है।

भारत वर्ष में शास्त्रार्थ का बड़ा प्रचार रहा है। इसमें हिंसा भी खूब हुआ करती थी। भ० महावीर ने शास्त्रार्थियों को समन्वय की नयी दृष्टि प्रदान की। सांख्यदर्शन वस्तु को संबंधा नित्य मानता है और बौद्ध दर्शन नर्वाचा अनित्य। पर जैन दर्शन की दृष्टि से वस्तु द्रव्य की दृष्टि से नित्य भी है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी। प्रत्येक वस्तु परिणाममयी है, अतः उसकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, उसका समूल नाश कभी नहीं होता। ये हैं इन्द्रिय बाह्य हैं या यो कहिये उनमें स्पर्श, रस, गन्ध और वरुण ये चारों गुण विद्यमान हैं, अतः वे पुरुषाल हैं। गेहूँ पिस कर आटा बन जाते हैं, अतः उनकी अवस्था, जिसका दूसरा नाम पर्याय है, बदल जाती है पर पुरुषत्व तो बना ही रहता है। उस दृष्टि से गेहूँ नित्य भी है और अनित्य भी। इसी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के विषय में शास्त्रीय विचार करें और ही के स्थान में भी का प्रयोग करते चलें तो वस्तु की सही जानकारी प्राप्त होगी और कलह का विराम भी।

प्रयत्न करने पर भी जब इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती तो असफल व्यक्ति दूसरे के मत्वे दोष मढ़ कर उससे झगड़ने लगता है, और इसमें हिंसा तक की नीबल आ जाती है। पर असफल व्यक्ति

यदि यह सोच ले कि जैसा कर्मोदय रहा वैसा ही फल मिला है तो झगड़े की नीबल नहीं आ सकती और न हिंसा ही हो सकती है। नीबल खोदने वाला नीचे की ओर ही बढ़ता जायगा और दोवार बनाने वाला ऊपर की ओर ही। इसी तरह जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसे फल मिलता है।

सभी प्राणियों के व्यक्तित्व को अपने हो समान महत्व दिया जाना चाहिए यही आस्तिक साम्यवाद है। जगः के सभी प्राणी एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः अपने-अपने स्थान में सभी का महत्व है। मानव समाज का जीवन पशुसमाज पर और पशुसमाज का जीवन मानव समाज पर आश्रित है। जन्म जात शिशु को पहले माय का दूध दिया जाता है, मा का दूध तो उसे बार-बार दिनों के बाद मिला पाता है। बेलों से डेली में मदद मिलती है। बोड़े आदि मानव की यात्रा में सहायक होते हैं। अतः मानव समाज का जीवन पशु समाज पर आश्रित है। मानव भी उन्हें खिला-पिला कर जिलाता है, अतः उनका जीवन मानव समाज पर आश्रित है। मानव का जीवन गर्भावस्था से लेकर श्मशान पहुँचने तक पराश्रित ही रहता है। जिनका आश्रय लेना पड़ता है उनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। एकैन्द्रिय जीवों को छोटा समझा जाता है, पर वे तो पञ्चेन्द्रिय जीवों से भी अधिक उपकार करने हैं। वनस्पति न हो तो दाल, चावल, गेहूँ, लकड़ी और ईंधन आदि कहा से प्राप्त होंगे? जल और वायु न हो तो जीवधारी कैसे जीवित रहेंगे? पृथ्वी न हो तो रहने के लिए किसे आश्रय बनाया जायगा? इस दृष्टि से सभी प्राणियों के व्यक्तित्व का समान होना चाहिए।

भ० महावीर के इस उपदेश में सभी का हित निहित है। इसके परिणाम से सभी अश्रुदय प्राप्त कर सकते हैं।

'मुष्टे मुष्टे मतिर्मन्त्रा'—इस उक्ति के अनुसार भ० महावीर के समय में कतिपय ऐसे भी

व्यक्ति रहे जो अपने को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं तीर्थ प्रवर्तक मानते थे, यद्यपि उनमें वे विशेषताएँ नहीं रहीं जो भ० महावीर में विद्यमान थीं। ऐसे व्यक्तियों में पूरण आदि थे, जिनका नामोल्लेख आचार्य विद्यानन्द ने आप्तमीमांसा की दूसरी कारिका का व्याख्यान करते हुए अष्टसहस्री (पृ ४) में किया है।

पूरण के आगे 'आदि' यह कुछ हुआ है जिसमें ज्ञात होता है कि आचार्य विद्यानन्द को मन्वन्ति गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रुध कात्यायन, संजयवेलट्टिपुत्र और गौतम बुद्ध—ये पांच और विवक्षित हैं। इनकी मान्यताएँ न केवल भ० महावीर में, बल्कि आपस में भी एक-दूसरे से मिल गयीं। पूरण या पूर्ण काश्यप अक्रियवाद के, मन्वन्ति गोशाल नियतवाद के, अजित केशकम्बल उच्छेदवाद के, प्रक्रुधकात्यायन अन्योन्यवाद के, संजय वेलट्टिपुत्र विलोपवाद के और गौतम बुद्ध क्षणभङ्गवाद के समर्थक थे। उपासकगद्गताओं (उपासक दशाङ्गसूत्र) के प्रथम और द्वितीय अध्यायन के पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि मन्वन्ति गोशाल भ० महावीर का अधिक विरोध करता था—यत्र-तत्र जा-जा कर उनके विरोध में उनके भक्तों को बड़ काया करता था। पर इन सभी की मान्यताएँ हम्मी के साथ समाप्त हो गयीं। गौतम बुद्ध को छोड़ कर इनमें से किसी का भी कोई साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। इन सबके रहते हुए भी भ० महावीर की प्रभावशक्ति तनिक भी प्रतिहत नहीं हुई।

भ० महावीर की तपस्या और देशना पूर्णतः

सफल रही। इनकी अहिंसा भावि के कुछ सिद्धान्त भ० बुद्ध को भी मान्य रहे, पर भ० महावीर और उनके अनुयायियों ने अहिंसा के जिस रूप को अपनाया उसे भ० बुद्ध या उनके अनुयायी नहीं अपना सके।

भ० महावीर की अहिंसा ने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया। इसी अहिंसा को शस्त्र बना कर इस देश को दासता की शृङ्खलाओं से छुड़वाने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

कुछ लोगों का क्याल है कि जैनो की अहिंसा देश की परतन्त्रता का कारण हुई थी। किन्तु यह अवर्णवाद मात्र है। देश की परतन्त्रता का कारण शासकों की विलासिता तथा उनका आपसी विरोध रहा है। देश पर आक्रमण करने वालों के साथ युद्ध करने पर यदि आक्रमणकारियों की हिंसा हो जाये तो वह पाप नहीं है, क्योंकि हिंसा भावना पर आश्रित होती है। ऐसे अवसरों पर देश रक्षा को भावना रहती है, न कि अकारण दूसरों को मारने की। गुहस्थ के लिए चार प्रकार की हिंसाओं में केवल सकल्पी हिंसा ही त्याज्य होती है।

कम्बोज, कलिङ्ग, काशी, कुशजगल, कोशल, गान्धार, पञ्चाल, बाल्हीक और सिन्धु आदि अनेक भारतीय देशों में लगातार तीस वर्षों तक धर्माग्र्य की वर्षा करने के उपरान्त भ० महावीर विहार प्रान्त की पावा नगरी में पहुँचे और वहाँ से वे बहतर वर्ष की आयु में ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व कार्तिक की अमावस्या की अश्लेषादि वेला में मोक्ष गये।

भगवान महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि

“.....भगवान महावीर ने विचारों में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पांच अंगु-
व्रतों जैसे अनुपम सिद्धान्तों द्वारा भ्रष्टानों
प्राणियों का दिशा बोध किया जो आज भी
आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन
मानव का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।.....”

ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी
मसत्र के प्रातः माता त्रिशला के गर्भ से कुण्डलपुर नामक ग्राम में भगवान
महावीर का जन्म हुआ ।

जिस समय भगवान् महावीर ने जन्म लिया, समाज में हिंसा का
बोलबाला था । तत्कालीन धर्मचार्य धर्म की ओढ़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर
रहे थे, अज्ञान रूपी बादल समाज के चारों ओर मंडरा रहे थे, शासकों का
अगर कोई सिद्धान्त रोष था तो वह था 'जीवो जीवस्य भोजनम्', अर्थात् एक
जीव ही दूसरे जीव का भोजन है । इस प्रकार वो धर्म प्राणीमात्र के सुख
और शांति तथा कल्याण के लिये था वही हिंसा, विषमता और अराजकता का
अस्त्र बना हुआ था ।

ऐसे समय में समाज रूपी रात्रि का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के
लिए भगवान महावीर रूपी सूर्य का भारत बसुंधरा पर उदय हुआ ।

जन्म से ही भगवान् का हृदय दयालु था । दोन दुखियों को देखकर उनका
हृदय आकुल-व्याकुल हो जाता था । इतना ही नहीं जब तक वे उन दुखियों
के दुखों को दूर नहीं कर देते उन्हें शांति न मिलती । वे समदर्शी थे । इस
प्रकार भगवान् महावीर की कीर्तिगाथा पवन की भांति सम्पूर्ण भारत में

ध्याता हो गयी ।

वे द्वितीय के इन्द्र के समान दिन प्रतिदिन बढ़कर कुमार-अवस्था में प्रविष्ट हुये । एक समय की घटना । भगवान् महावीर अपने इष्ट मित्रों के साथ एक वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल खेल रहे थे । संगम नामक एक देव भयंकर सर्प का रूप धारण कर कुंकार करता हुआ वृक्ष की जड़ से लेकर स्कंध तक लिपट गया । सर्प की भयंकरता को देख कुमार के सब साथी वृक्ष से कूद-कूद कर चर भाग गये । पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा । वे उसके विशाल फण पर पांव देकर खड़े हो गये और ध्यान से उसलने लगे । उसके साहस से प्रसन्न हो कर देव, सर्प का रूप छोड़ कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ तभी से आपकी महावीर नाम में जाना जाता है ।

धीरे-धीरे भगवान् जवान हो गये । एक दिन महाराज सिद्धार्थ ने भगवान् महावीर से कहा, पुत्र ! अब तुम पूर्ण युवा हो गये हो, मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्यभार सौंप दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । पिता श्री के जवन सुन भगवान् ने कहा—पिताजी, भला जिन संसार में आप बचना चाहते हैं उसमें मुझे आप क्यों कर फसाना चाहते हैं । आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये जिससे मैं जगल के प्रशान्त वायु मण्डल में रह कर आत्म ज्योति को प्राप्त कर जगन का कल्याण करूँ ।

पिता-पुत्र का यह सवाद सुन माता त्रिशला व्याकुल हो उठी । उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई । हाँस खाने पर भगवान् महावीर ने उन्हें संसार की असरता के बारे में समझाया, तब माता त्रिशला ने उन्हें खुशी से दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी ।

भगवान् महावीर के दोषा ग्रहण के समय देवगण जय-जय घोष करते हुये आकाश मार्ग से

कुण्डलपुर आये । वहाँ उन्होंने भगवान् का दीक्षा-भिरक किया । सुन्दर आभूषण धारण करने के पश्चात् देव निर्मित चन्द्र प्रभा पालकी पर सवार होकर वन में आये और वहाँ प्रगहन बुदो दशमी के दिन 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' कह कर वस्त्रादि त्वाग दिये और आत्म ध्यान में तल्लीन हो गये ।

एक दिन भगवान् महावीर उज्जयिनी के अग्नि-मुक्तक नामक इमामन में गये और प्रतिमा योग धारण कर वही विराजमान हो गये । उन्हें देख महादेव रुद्र ने उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाही । उसने वेताल विद्या के प्रभाव में रात्रि के अन्धकार को अत्यधिक सघन बना दिया । तदनन्तर सर्प, सिंह, हाथी और अग्नि आदि के माघ लम्बी सेना बना कर आया और कठोर उपमर्ग किये । पर भगवान् महावीर आत्म ध्यान में तनिक भी विचलित न हुए । भगवान् महावीर के इस धनुषम धैर्य को देखकर महादेव रुद्र अपने अगली रूप में आया और भगवान् से क्षमा माचना की ।

जुम्बिका गाव के गमोप श्रुगुल्ला नदी पर मनोहर नाम के कन में सागोन वृक्ष के नीचे भगवान् महावीर ध्यानस्थ थे । वही पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । देवों ने आकर ज्ञान कल्याण का उत्सव मनाया और समवशरग को रचना की ।

तभी भगवान् की दिव्य ध्वनि खिरी और इन्द्रभूति जिसका अमर नाम गौतम था, उनका पहला गणधर बना ।

इसके पश्चात् इनके वायुभूति, अग्नि, सुधर्म, मीर्म, मोन्द्रय, ध्रुव, मैत्रेय, अकम्पन, अन्वेवल और प्रभास आदि दस गणधर और बने ।

इनके अतिरिक्त इनके समवशरग में तीन सौ ग्याह द्वादशग के वेत्ता थे, ६ हजार ६ सौ शिखक थे, तेरह सौ अवधितानी थे, सात सौ केवल ज्ञानी थे तीन लाख आधिकार्ये थी, असंख्यत देव-देविया और

संख्यात तिर्यन्ध ये । इन सबको उन्होंने नय प्रमाण और निक्षेपो से वस्तु का स्वरूप बताया ।

इसके पश्चात् सम्पूर्ण भारत में बिहार कर वर्ध प्रचार किया । सर्वप्रथम भगवान महावीर ने धार्मिक जड़ता और धार्मिक अपव्यय को रोकने के लिये यज्ञों का विरोध किया जिससे जनमानस में यज्ञ विरोध इतना विकसित हुआ कि पशु यज्ञों का नाम ही शेष रह गया ।

भगवान महावीर ने विचारी में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, बाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पाच अनुब्रतो जैसे अनुपम सिद्धांतों

के द्वारा अज्ञानी प्राणियों का दिशाबोध किया, जो प्राच भी आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन मानव का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं ।

जीवन के अन्तिम वर्षों में भगवान महावीर पावापुरी आये और वहाँ ध्यान में लीन हो गये । वही पर उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान द्वारा अथातिमा कर्मों का नाश कर कातिक बंदी क्षमावस्था के दिन प्रातःकाल ७० वर्ष की अवस्था में मोक्ष लाभ किया। देवों ने आकर निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और उनके गुणों की स्तुति की ।

“भगवान महावीर का जयन्ती समारोह एक ऐसा अवसर है जब कुछ क्षणों के लिये हमें अपने हृदय को टटोलना चाहिए और अहिंसा के महान् आदर्श के महत्व को समझने का यत्न करना चाहिए । दैनिक जीवन में अहिंसा को एक सहज सिद्धान्त के रूप में सबसे पहले लागू करने का श्रेय भगवान महावीर को ही है । इसीलिए हम उन्हें अहिंसा के प्रवर्तक कहते हैं । सभी भारतवासियों को चाहे वे भगवान महावीर के अनुयायी हों अथवा नहीं इस महान् देन पर गर्व है ।”

भजन

रे मन ! महावीर जय बोल !

यह दुनिया है एक तमाशा,

इसकी क्या करता है आशा !

अगर चाहता है सुख मग तो,

अपनी गांठ टटोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

दुर्लभ ये मनुष्य की काया,

लुटा रहा क्यों अनुपम माया ।

बदले में क्यों हस हस लेता.

कुटिल वासना मोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

करना है जो उसको करले,

है अवसर भव-सागर तरले ।

ज्ञान मयी अपने अन्तर में,

प्रेम भावना धोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

विश्व गुलामी, है नादानी,

आई यह स्वतन्त्रता रानी ।

स्वागत कर 'भगवत' अब उसका,

अपने घट पट खोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

महावीर जयन्ती

१९६६

सार्वजनिक समा में
सर सेठ श्री नागचंद सोनी (अजमेर)
अध्यक्षीय भाषण करते हुए।

▲ सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झंकी

सर्वोदयी नेता श्री गोकुल भाई महु
सार्वजनिक समा को सम्बोधित करते हुए

जैनधर्म और विश्व शांति

“जैन धर्म ही वह विद्या है जिस की भाषा शिला प्रेम और शांति रही है, जिसकी बुद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णशरीरों में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सहस्र जैन गुरुओं के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एवं भाचरण पवित्र था। वह समृद्धि के शिल्लणरि पर समासीन थी। आज भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपनी चर्या व्यतीत करते हैं वे अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक सुखी समृद्धि और समुन्नत हैं।”

आज विश्व युद्ध की विभीषिका से जस्त एक ऐसी कगार पर लड़ा है जहाँ से वह कभी भी विध्वंस के गर्त में गिर सकता है। आज मानव मानव के खून का प्यासा हो उठा है। भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो रहा है प्राध्यात्मिक रूप से वह उतना ही दीन हीन हो रहा है कि फिर सुख और शान्ति के मार्ग को शक्ति सुख के लिये भुला बैठा है। सर्व भस्वी भौतिक बाद का प्रचुर विकास होने से पहले तो संसार की प्राण विज्ञान के चमत्कार के प्रागे चकाचौध युक्त सी हो गयी थीं। किन्तु एक नहीं दो दो महायुद्धों ने विज्ञान की चमक चमक को समाप्त कर दिया। अणु बम इस तथा कथित प्रगति शील विज्ञान का ही अविनाश है जिसने अल्पकाल में ही संकटो जापानियों को स्वाहा कर दिया। कुछ जन नायकों की महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि की लावसा के निमित्त हजारों व्यक्ति क्षण भर में मृत दिये गये।

२. अभी हम गत युद्धों के कुपरिणामों से पूर्णतया संभल भी नहीं पाये थे कि फिर से तृतीय महायुद्ध के बाद हमारे सर पर महराने लगे हैं। भारत व पाकिस्तान की समस्या विश्व के सामने है, चीन जो कभी हमारी दोस्ती का हामी था आज हमारी ही कमीन हूब कर हमें युद्ध की चमकियां

बे रहा है। कुछ लोग अपने राजनैतिक स्वार्थ के खातिर सदियों की आतुर भावना को भूल कर सारी मानव जाति जो शांति से जीने की इच्छुक है, को युद्ध की ज्वाला में धकेल देना चाहते हैं। ईरान इराक की युद्ध की धमकी देता है, पाकिस्तान भारत को बार बार सलकारता है, चीन का भारत के प्रति रवैया हम देख ही रहे हैं। ये सब सम्पूर्ण विश्व को कभी भी मौत के मुह में धकेल सकती है।

३. प्रश्न है क्या हमें इन्हीं भय भस्त परिस्थितियों में जीना होगा? यदि जीवन की यात्री इसी डर पर चलती रही तो यह जीवन-जीवन नहीं मौत से भी बढ़कर है। आवश्यकता प्राविष्कार की जाननी है। युद्ध का भयानक ताण्डव खेल मानव ने शान्ति की प्रावश्यकता अनुभव की थीर उसका पथ प्रदर्शन किया धर्म ने। विश्व में उत्पन्न हुयी विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रमगित समस्याओं से व्यथित मनुष्य करण विरह शान्ति निमित्त धर्म का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमें उच्च सत्व-ज्ञान और गंभीर चिन्ताओं अग्रे धर्म की उसनी बहरत नहीं है जितनी कि उस की जो कलह, विद्वेष, अशान्ति उत्पन्न आदि विपत्तियों से बचाकर शान्ति और कल्याण का मार्ग बनावे। जैन धर्म ही वह विद्या है जिसकी आधार शिला प्रेम और शान्ति रही है। जिसकी बुद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णसिंहा में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सट्ठा जैन नरेशों के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एवं आचारण पवित्र था। वह समृद्धि के शिखर पर समासीन थी। प्रायः भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपनी जीवन कथा व्यतीत करते हैं वे धन्य समाजों की अपेक्षा अधिक सुखी समृद्ध और समुन्नत हैं।

४. प्रायः लोगों तथा राष्टों का भुकाव स्वार्थ पोषण, शोषण, बल-प्रभुत्व तथा सत्ता एकत्रित करने

की ओर है 'survival is the fittest' समर्थ को ही जीने का अधिकार है, दुर्बल को सदैव के लिये मृत्यु की गोद में सो जाना चाहिये यह है प्रायः के युग की कुलन्द आवाज। प्रायः के सत्तापीय दूसरों की दुर्बलता से लाभ उठाकर प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि मोहक सिद्धान्तों के नाम पर बड़े-बड़े देशों को हजम कर लेते हैं जैसे व्याघ्र गाय को खाहा कर लेता है। ऐसी व्याघ्र वृत्ति वाले राष्टों के सम्मुख League of Nations (राष्ट्र संघ) प्रायः विनोद जनक रही और U.N.O (संयुक्त राष्ट्र संघ) भी महत्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। शान्ति के उपासकों का प्रभाव इतना अल्प है कि वे कूटनीतिज्ञों के छन प्रचल के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धन और सत्ता के बल पर सत्य का द्वार बन्द है।

५. जैन धर्म सबको पुण्यार्थ और आत्म निर्भरता की शिक्षा देता हुआ समझता है कि यदि तुमने दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया तो तुम्हें विशेष शान्ति और आनन्द प्राप्त होगा। यदि प्रभुता के मद में दूसरों के अधिकारों का अपहरण किया तो तुम्हारा जीवन विपत्ति की घटाओं में घिरा होगा। प्रकृति का यह अबाधित नियम 'As you sow so you reap' 'जैसा बोओ वैसा काटो' किसी के साथ तनिक भी रियायत नहीं करेगा।

६. पन्थवाद के विशेष प्रचार के कारण अपेक्षा कृत वस्तुओं की उत्पत्ति अवश्य विपुल परिणाम में हो गयी है किन्तु फिर भी इस समृद्धि के मध्य गरीबी (Poverty amid prosperity) का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। प्रायः की राजनीति की नालं ही विचित्र है चाहे मानव को ज्ञान को दाना न हो किन्तु लाखों टन गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न विदेशों में इसलिये जला दिये जाते हैं या नष्ट किये जाते हैं कि बाजार का निर्धारित

भाव घटने न पावे। आज पूँजीपति यूरोप व अमेरिका का प्रमुख ध्येय धन संचय करना ही है। धन ही उनका ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। महात्मागांधी के शब्दों में—लोग बाहे जो कहे धन धालिर किसी का सवा म रहा तह हमेबा केवफा दोस्त साबित हुमा है। इसीलिये कहते हैं कि अमेरिका का भविष्य उजला था। लेकिन यदि वह इसी तरह धन की पूजा करता रहा तो उसका भविष्य काला है। आज जो पश्चिम में धन की पूजा हो रही है इसके स्थान पर वहाँ कल्याण, सत्य, परिमित परिग्रह, वृत्ति अचर्य ब्रह्मचर्यादि की धाराधना होनी चाहिए। कल्याण की छाया में सभी जीव आनन्दित होते हैं। मुक्त का सिन्धु वहीं दिखाई देता है जहाँ कल्याण की मन्दाकिनी बहा करती है। पूँजीवाद की समस्या भी सुलभ सकती है यदि पूँजीपतियों के हृदय में यह बात जम जाय कि—“बह्मरम्भ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः” अर्थात् बहुत धारम और परिग्रह नरकायु के कारण है। मोडा धारम और मोडा परिग्रह मनुष्य आयु के कारण है। माया तैयंक्योनस्य” माया पशुपति का कारण है। पवित्र आचरण, जितेन्द्रियता और संयम के द्वारा सुरक्ष की उपलब्धि हो सकती है।

७. आज शोषण का बोलबासा है ‘Might is right’ ‘बल ही सच्चा है’ की नीति सर्वत्र अपनायी जाती है। आज शासक शासितों का, धनी निर्धनो का, मिल मालिक मजदूरों को शोषण करने में मग्न है। उन्हें यह ध्यान नहीं कि शासक का कार्य जोक की तरह शोषण नहीं बरन् मेधमाला के समान प्रभृत वर्षा कर इस भूतल को सर्व सम्पन्न और समृद्ध करना है। सत्ता धारियों को ‘जीवो और जीने दो’ (Live and let live) के सिद्धांत का पालन करना चाहिये। उनके हृदय में यदि प्राणी मात्र के प्रति ‘समता सर्वभूतेषु’ और ‘बसुधैव

कुटुम्बक’ की भावना प्रतिष्ठित हो जाय तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में शान्ति का मण्डा लहराने लगेगा।

८. बढ़ती हुयी जन संख्या के समाधान के भले ही वैज्ञानिकों ने कृत्रिम उपाय निकाले लेकिन कुछ लाभ न हो सका। माल्यस के सिद्धांतानुसार यदि उत्पादन की वृद्धि ३+३ के अनुपात में होती है तो जन संख्या की वृद्धि ३×३ के अनुपात में हो रही है। जैन धर्म में तो प्राचीन काल से ही इस समस्या को हल करने के लिये विषय भोगों पर अनासक्ति, आत्म संयम (Self control) एवं ब्रह्मचर्यादि का उल्लेख मिलता है। यदि अधिकांश व्यक्ति इस पर अमल करें तो यह समस्या सहज ही दूर हो सकती है।

९. जैन दर्शन का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि पंचशोल के सभी सिद्धांत जो विश्व शांति के लिये आवश्यक है वार्षनिक भूमिका पर प्रस्तुत किया है। जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा की समान स्वभाव व धर्म वाला माना गया है। यदि विश्व में शान्ति व पर सम्मान की भावना को जाग्रत करना होगा। दूसरे के स्वार्थ को स्वयं का स्वार्थ मानना होगा। समझौते की ओर झुकना होगा, अधिकांश के साथ कर्तव्यों का ज्ञान कराना होगा, व्यक्ति स्वास्त्र्य को प्रधानता देनी होगी जो विचार में अनेकान्त, सहिष्णुता, समानाधिकार प्रहस्तर्षे की भावना को जन्म देगी। आज मानव विश्व शांति की मांग कर रहा है जिसकी पूर्ति आचार में अहिंसा विचार में अनेकान्त और वाणी में स्याद्वाद से ही संभव है जो कि जैन धर्म के मूल स्तम्भ है। भारत की सटल्य नीति जो समझौते के आधार पर बनी हुयी है आज विश्व को युद्ध के भयंकर दावानल से बचाये हुये हैं और सह प्रतिस्त्व, भ्रातृत्व और समझौते की भावना की ओर मार्ग प्रशस्त कर रही है।

भजन

सन्मति ज्ञान भरू मेरे मन में ।
 क्रोध मोह ममता को तोड़ू,
 लोभ मान माया को छोड़ू,
 तीन गुप्ति को धारण करके, ध्याऊँ चेतन मन में ॥
 अपने सम समझूँ, मैं सब को,
 प्रेम-भाव सिखलाऊँ जग को,
 जग के दुख से मुक्ति पाने जाकर बैठूँ बन में ॥
 भक्ति कूर कर्म-रिपु को मारूँ,
 आशा निराशा को संहारूँ,
 ममता ही बंधन का वहरण, भाव भरूँ यह मन मे ॥
 दर्शन, ज्ञान, चरित्र सिखाऊँ,
 आत्म तत्व ही सार बताऊँ,
 सुन्दर मुक्ति मिलाप होय तब व्यापे सिद्ध भुवन में ॥
 सब—धर्म—समभाव सुनाऊँ,
 मोक्षमार्ग हितकर समझाऊँ,
 सत्य प्रहिता—मार्ग दिवाकर बमके आत्म गगन में ॥

भगवान् महावीर की सत्य-संधित्सा

“.....जब तक उन्हें (भगवान् महावीर) को । सत्य प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया । सत्योपलब्धि के बाद भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्बोध था स्वयं सत्य की शोध करो । .....”

एक व्यक्ति प्यास से श्राकुल हो रहा था । उसे पानी की चाह थी, पर वह उसके लिए श्रम करना नहीं चाहता था । जब बिना श्रम किये उसकी प्यास नहीं बुझी तो उसने परिश्रम करना शुरू किया पर वह नहीं जानता था कि श्रम कहाँ करना चाहिए ? इस ज्ञान के अभाव में उसने निर्जल भूमि को खोदा, पानी नहीं मिला । ज्ञान और क्रिया का योग हुआ । भूमि सजल थी और खोदने का श्रम भी किया गया था पर निष्ठा का अभाव था । पाँच, सात हाथ भूमि खोदो, जल नहीं निकला तो व्यक्ति धीरे-धीरे दूसरे स्थान को खोदने लगा । वहाँ भी जल नहीं मिला । इस प्रकार बार-बार स्थानों से भूमि को खोदा गया पर सफलता नहीं मिली । और व्यक्ति प्यास से तड़पता रहा ।

एक दूसरा व्यक्ति जिसमें ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का योग था, उसने अपने ज्ञान से भूमि का परीक्षण किया; परिश्रम पूर्वक उसका खनन किया और तब तक उसका वैय विचलित नहीं हुआ जब तक उसे भूमि पर तैरता हुआ जल दिखाई नहीं दिया । श्रम सफल हुआ । पानी पीकर वह स्वयं तो तृप्त हुआ ही साक्षी-साक्षी प्राणियों का सहयोगी बन कर कृतकृत्य भी हो गया ।

भगवान् महावीर ने जीवन की सफलता के लिए ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का होना आवश्यक माना है । सत्यशोध जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है ।

इस सत्य की सिद्धि में अज्ञान और अकर्मण्यता की भांति ही धातुरता भी बाधक है। सत्य पाने के लिए धातुर होने वाले व्यक्तियों का पक्ष-दर्शन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा..... 'सच्चसि चिदं कुम्बहा' सत्य में धैर्य रखो। धैर्य के अभाव में व्यक्ति सत्य के समीप पहुँच कर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक लोगों की धारणा कितनी विचित्र है ? वे एक भौतिक अभिसिद्धि के लिए सैकड़ों वर्षों तक धैर्य से कार्यरत रह सकते हैं पर एक अभ्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ध्यानात्मिक उपसन्धि के अन्तिम क्षोर पर धाकर अपना धैर्य खो बैठता है। यह अधीरता ही अभ्यात्म का प्रकाश फैलाने में बाधा बन रही है।

भगवान् महावीर को 'सत्य' की तीव्र जिज्ञासा थी। वे जनसमूह को महत्त्व न देकर जन-जन को सत्य की एषणा में लगाने को महत्त्व देते थे। जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया। सत्योपसन्धि के बाद भी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो, किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्घोष था।

“अप्येषा सच्च मेसेज्जा”

स्वयं सत्य की शोष करो। अन्य द्वारा शोधित सत्य से भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है पर उसी में तृप्ति का अनुभव करना 'सत्य' पर भावपूर्ण ज्ञानना है।

भगवान् महावीर एक परम्पराबद्ध धर्मसंघ के अनुयायी थे फिर भी वे वैचारिक अभिनिवेश से सर्वथा मुक्त थे। उनके विचारों की उदात्तता ने कभी यह धारणा नहीं किया कि धर्म की धाराधना या सत्य की धाराधना किसी प्रमुख वेशभूषा या सम्प्रदाय में ही हो सकती है।

वेश-भूषा के साथ धर्म का अनुबन्ध ही नहीं सकता। धर्म आत्मगत नहीं होता तो मुनि का वेश स्वीकार करने पर भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।

भगवान् महावीर ने सचबद्ध साधना की बात बताई थी, किन्तु इसके साथ यह भी कहा था कि एक-एक व्यक्ति धर्मसंघ को छोड़ देने पर भी धर्म से रिक्त नहीं होते और कुछ व्यक्ति धर्म-सम्प्रदाय की सीमाओं में रहकर भी धर्म को आत्मसात् नहीं कर सकते।

भगवान् महावीर का यह दृष्टिकोण उनके अनाग्रहभाव, उदारता और सत्यमधित्वा का प्रतीक है। वे सम्प्रदाय के ममत्व, विधि-विधानों के पेटे और जन समूह की तृष्णा में कभी नहीं उलझे। उनके धर्ममत से सम्प्रदाय, विधि-विधान आदि सत्य-शोध में सहायक बन सकते हैं। वे मुक्तभाव से सत्य के निकट पहुँचे और ससार को सत्य-शोध की प्रेरणा दी।

भगवान् महावीर के हर अनुयायी का यह पहला कर्तव्य है कि वह वैचारिक धारणा को छोड़ कर सत्य को अनावृत करने का प्रयास करे।

महावीर का जीवन दर्शन

“.....ग्रहिंसा जगत की माता है क्योंकि वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। ग्रहिंसा ही आनन्द देने वाली है। यही उत्तम गति और सायवत लाम्बी है। जगत् में जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब ग्रहिंसा में ही निहित हैं। ग्रहिंसा मुक्ति प्रदातृ है। उसी से आत्महित संभव है।.....”

डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
एम० ए० पी० एच० डी०, शास्त्री
साहित्य शोध विभाग, दि० जैन ग्र०
क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर

महाश्रमण महावीर लोकोत्तर मानव थे। उनका जन्म वर्म की पुनः स्थापना के लिये हुआ था। उनके जन्म के समय सारे देश में यज्ञों के नाम पर हिंसा का नग्न ताण्डव हो रहा था। यज्ञों क्रियाकान्धों एवं पोषक का सीमातीत प्रचार बढ़ने से अधिकांश जनता का जीवन अशान्त एवं भयातुर बन चुका था। पशुओं की बलि तो सामान्य बात हो गई थी। उन्हें गाजर जूली की तरह काट पीट दिया जाता अथवा यज्ञों में होश दिया जाता था। कहीं कहीं तो गरीब अनाथ एवं उत्पीड़ित मानव भी बलि चढ़ा दिये जाते। यज्ञों की धुंध के कारण आकाश स्वच्छ ही नहीं होने पाता और इस वातावरण में ग्रहिक एवं शान्त लोगो का दम घुटने लगा था। ऊँच नीच का भेद मात्र अपनी चरम सीमा पर था और इस कारण एक वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य मानव के अधिकार भी सुलभ नहीं थे तथा उनके विकास के सभी मार्ग बन्द कर दिये गये थे। शासन एवं समाज संचालन की कमान एक वर्ग विशेष के कुछ व्यक्तियों ने संभाल ली थी और वे अपने स्वार्थ साधन में ही लगे रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे डरते और उन्हें प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते। समाजवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद का बोल बाला था। न किसी को कुछ कहने का अधिकार था और वह केवल एक वर्ग के हाथ में रह गया था

इसलिये अधिकांश जनता अधिसला एवं मजान की बक्की में पिशा करती थी। धर्म के नाम पर बड़े बड़े धर्त्याचार होते और जनता उनका शिकार बनती थी। पक्षदलित एवं उत्पीडित समाज राजनीति का मुख्य आधार धर्म बन चुका था और उसकी छाव में स्वार्थी व्यक्तियों ने बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था।

महावीर के पूर्व तेईस तीर्थंकर और हो चुके थे। उनसे पूर्व राम और कुण्ड ने अपने चरण कमलों से भारत भूमि को पावन किया था। इन सभी महापुरुषों ने जनता में बड़ी भारी क्रांति फैलायी थी। धर्मग्रन्थ का बोर विरोध करके न्याय की स्थापना की थी। कर्मव्येवाधिकारस्तु का पाठ पढ़ाने वाले योगीराज कुण्ड ने मानव मात्र को कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाने का प्रमोद मंत्र दिया था। उन्हीं के समकालीन तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरिनार से अहिंसा एवं सत्य का सन्देश प्रसारित किया था। उनके पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ ने वाराणसी में जन्म लेकर उत्तर भारत को अपने चरण रज से पवित्र किया था तथा धर्म पर चलने वाले पास्तन्त्रवाद के विरुद्ध जिहाद बोला था। वे स्वयं राजकुमार थे लेकिन जनता के हित उन्होंने राजपाट छोड़कर गाव गाव एवं नगर नगर में बिहार किया था। उन्होंने मानव को अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया तथा वारो और जगत में शान्ति की स्थापना की थी। उनके निर्वाण को २५० वर्ष हो चुके थे। इस अवधि में स्वार्थी एवं भ्रमरिण व्यक्तियों को फिर भ्रमना सिर उठाने का अवसर मिल गया और वे समझने लगे कि अब उन्हीं का साम्राज्य है तथा किसी में उनके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं है।

महावीर का जन्म

ऐसे युग में महावीर का जन्म हुआ। उनके जन्म के दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी थी और वह

ईसा के ५६६ वर्ष पूर्व का समय था। तारीख के अनुसार उस दिन ३० मार्च थी। उनके जन्म के साथ ही चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भी सदा सदा के लिये पवित्र हो गई। महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुये थे। उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ थे जो जातुक वंशी काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे। महाराजा सिद्धार्थ कुण्ड ग्राम अवध कुण्डल नगर के राजा थे। यह कुण्डल नगर वज्जी संघ की प्रधान राजधानी वंशाली के निकट था। कुण्डलपुर का एक छोटा राज्य अवश्य था लेकिन उसमें अन्य राज्यों की अपेक्षा शान्ति थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो प्रियकारिणी एवं विदेहवत्ता भी कहलाती थी। वह वंशाली के अधिपति चेटक की बहिन थी।

महाराजा सिद्धार्थ का राज्य गणतन्त्र राज्य था। प्रजा के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि राज्य कार्य में सलाह देते थे। प्रजा सिद्धार्थ के शासन में अत्यधिक सन्तुष्ट थी। इसलिये जब राजधराने में कुमार महावीर का जन्म हुआ तो सारे राज्य में राज-कुमार के जन्म पर अपूर्व खुशियाँ मनाई गईं। प्रजा ध्यानन्द विमोर हों उठी और अपने विकास एवं उत्थान का स्वप्न देखने लगी। महावीर जैसे युव-राज को पाकर वह प्रसन्नता से भर गई। बालक महावीर लोकोत्तर पुरुषों के धारी थे। इसलिये उन्हें पाकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे उनके जन्म से पहिले से ही उन्हें ध्यानदानुभव होने लगा था। अकाल महामारी आदि भयंकर रोगों से मुक्ति मिल चुकी थी। बालक का नाम बद्धमान रखा गया।

बद्धमान बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं अतिशय तेजोमय थे। जो भी एक बार उनका दर्शन कर लेता वही कृतकृत्य हो जाता और बार बार उनके दर्शन करने का प्रयास करता। माता पिता एवं परिवारों के ध्यानन्द का तो ठिकाना ही

क्या था। वे अपनी बाल सुलभ क्रीडाओं से सबको आनन्दित करते रहते। इस तरह महावीर बचपन से ही जनता के अत्यधिक प्रिय बन गये। एक बार दो चाररा नृदिबारी संजय विषय भुनियों को तत्व व्यवस्था में कुछ शंका हो गई। इसके निवारणार्थ वे दोनों बालक बद्धमान के सामने पहुँचे तो उनके दर्शन मात्र से ही उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। इसी चमत्कार से उन्हें सम्मति नाम से पुकारा जाने लगा। उनके महान् व्यक्तित्व की बात चारो घोर फील गई और उनकी लोक प्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी।

राजकुमार बद्धमान में बचपन से ही आत्म-विश्वास भरा पड़ा था। विपत्ति को देखकर घबराना तो वे जानते ही नहीं थे। उनका सफलता पूर्वक सामना करते थे। कहा जाता है कि एक बार वे उद्यान में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में सभी बालक इतने लोभे हुये थे कि किसी को कुछ भी पता न था कि बाहर क्या हो रहा है। कभी वे पेड़ पर चढ़ते और कभी उतरते। इतने में ही एक भयंकर सर्प भी उनकी क्रीडा में आनन्द लेने के लिये इधर से निकल आया और वह उनमें शामिल हो गया। जब राजकुमारों की दृष्टि उस नाग पर पड़ी तो वे चीत्कार करके भाग लड़े हुये लेकिन महावीर जरा भी नहीं डरे और उस हाथ से उठा कर उसी से खेलने लगे। वास्तव में वह सर्प एक देव था जो स्वर्ग से महावीर के निर्भीकता को परीक्षा लेने के लिये ही बहा आया था। इस घटना के पश्चात् तो उनकी वीरता एवं साहस आम सर्प का विषय बन गया। उन्हें "वीर" नाम से पुकारा जाने लगा।

बाल्यकाल में वे राजकुमारों के साथ क्रीडा अवश्य करते लेकिन जब वे बड़ीबो, घरहायों तथा उत्पीडित मानवों को देखते तो वे चिन्तित हो उठते और बन्तों एकान्त में मानव तथा प्राणी मान की निराकुलता एवं समाज ध्वान्ति की समस्या

पर विचार करते। जब वे बाजार में निकलते अथवा ग्रन्थ समारोहों में शामिल होते तो उन पर सामाजिक भेद भाव, वर्म के नाम होने वाले प्रत्याचारी तथा लोगों की ऊँच नीच की भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता। उनका हृदय पिघल जाता और सभी को साथ लेकर चलने की बात सोचते करते। कभी कभी तो उनके इस तरह के चिन्तन पर माता पिता चर्रा उठते और उन्हें सदा की उल्लास एवं प्रसन्नता के वातावरण में रखने का प्रयत्न करते और उन्हें समारोहों एवं प्रजा के साथ घुस मिलने के कार्यक्रमों से दूर रखते।

जब उन्होंने जीवन में प्रवेश किया तो उनकी सुन्दरता, शरीर का वजन देखते ही बनता था। वे साक्षात् कामदेव लगते और उनसे अधिक सुन्दर एवं सुडील कुमार की जब तलाश की जाती तो नकारात्मक उत्तर ही मिलता। माता पिता उनका विवाह करने की तैयारी में थे लेकिन महावीर तो महावीर थे। माता पिता का जब भी विवाह का प्रस्ताव सामने आता वे उठ कर चल देते। माता त्रिखला ने राजकुमार के मन की बात जानने के लिये कितने ही सेवकों तथा परिजनो को नियुक्त किया। महावीर के बाल साथियों से विवाह के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन किसी की सिफारिश पार न पड़ी। सभी ने सुन्दर से सुन्दर राजकुमारियों के नाम गिनाये। ग्रहस्थावस्था का गुणानुवाद किया। पहिले के तीर्थ-करों के उदाहरण दिये। यही नहीं राज सत्ता मिट जाने की घासका प्रकट की तथा अपनी बुद्धावस्था की दुहाई दी। प्रजा के प्यार एवं जगत का परम्परा को पावने का नाम लिया। लेकिन महावीर ने स्वयं का और जगत के उद्धार का जो निश्चय कर लिया था उस निश्चय से वे कैसे मुक्त होते। जो पाव क्रान्ति की ओर बढ़ चुके थे, वे कैसे पीछे हटते। उनके हृदय में तो सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति करने की जो लगन थी। वे जगत में सुन्दरियों

से सेवा कराने नहीं चाहे वे धीर न राज्य करने सक्ता-यनेक राज्यों को खोत कर सम्राट बनने । ऐसे सुख तो उन्होंने पहिले कितने ही भवों में जीय लिये थे लेकिन फिर भी उनसे तृप्ति नहीं मिली थी । इसलिये जिससे सदा ही अतृप्ति मिले तो फिर उसी धीर जाने का क्या प्रयोजन ।

एक एक वर्ष व्यतीत होते होते महावीर तीस वर्ष के हो गये । उन्होंने माता पिता को अपने गृह त्याग के निश्चय की सूचना दे दी । माता पिता ने भी अपना कंठोर हृदय करके उनकी बात मान ली इनके गृह त्याग के पूर्व विशाल राज दरबार सजाया गया । प्रजापतो की भारी भीड़ अपने प्रिय राजकुमार को देखने के लिये उमड़ पड़ी । राज-कुमार का यह अन्तिम दरबार था । इसलिये वे भी राजसी ठाट बाट में चाहे थे । उनके स्वागत के लिये कितने ही तोरण द्वार बनाये गये । मार्ग के दोनों ओर दशकों की अपार भीड़ थी । महावीर इस मार्ग से निकले और राजदरबार में जा पहुँचे राजकुमार महावीर की जय के नारों से दरबार गूँज उठा । महावीर ने भी सबका अभिवादन हस्त जोड़कर स्वीकार किया । जय जयकार समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने प्रजा को अपने निश्चय से अवगत कराया और कहा कि कल से राजकुमार महावीर नहीं किन्तु भिक्षु महावीर कहलायेंगे । उसका न कोई राज पाट होगा न बन्धुजन और न परिवार के लोग । वे दिगम्बरी दीक्षा लेकर अपने आत्मविकास के पथ पर चलते रहेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जावे । राजकुमार के इन वचनों को सुनकर उपस्थित जन समूह के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वे फफक फफक कर रोने लगे । प्रजा के प्रतिनिधियों ने उन्हें एक बार फिर समझने का प्रयास किया लेकिन किसी के समझाने का कुछ असर नहीं हुआ । आखिर महावीर के प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया । और उन्हें अपने हृदय

से शुभासीर्वाद देकर उनकी सफलता की कामना की गई ।

उस दिन संवत्सर शुक्ला दशमी थी । उनकी प्रव्रज्या को देखने के लिये जन मेदिनी उमड़ पड़ी और लाखों नर नारियों ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी । जिस परिग्रह परिकर को मरने समय तक स्वेच्छा से छोड़ने में बड़े बड़े पुरुषों का साहस नहीं होता महावीर ने उन्हें एक क्षण में स्थान दिया । उन्होंने अपने वस्त्र उतारे धातूपण फेंके तथा केशलौवकर परम निर्ग्रन्थ बन गये । उनके इस अपूर्व त्याग से सारा आकाश जड़ जयकार से गूँज उठा । देवों ने स्वर्ग से फूल बरसाये । अब सारा समार उनका अपना हो गया और वे जगत के हो गये । वे विश्व वन्द्यत्व की ओर चल पड़े । वैराग्य की ओर उनका यह प्रथम कदम था ।

तपस्वी जीवन

निर्ग्रन्थ बनने के पश्चात् सर्व प्रथम उन्हें प्रकृति प्रकोपो से लड़ना पड़ा । सर्दी, गर्मी एवं वर्षा की भीषणता का सामना करना पड़ा । वे कभी पहाड़ों की गुफाओं में, कभी नदी के किनारे और कभी कुल के नीचे ध्यान लगाने एवं आत्म दर्शन की सर्वोच्च भूमि को प्राप्त करने के लिये तपस्या में लीन रहते । कहा उनका सुकुमार बदन और कहा उग्र तपस्वी जीवन । दोनों में भीषण विषमता । गृहस्थ अवस्था में जिनके चारों ओर परिवारको की पक्ति खड़ी रहती थी और उनके संकेतो पर नाचती रहती थी वही महावीर आज एकाकी विहार करते और प्रकृति प्रकोपो की किंचित भी परवाह नहीं करते । वे तपस्या एवं आत्म ध्यान में घण्टो लीन रहते । कभी कभी तो उन्हें एक ही आसन पर बँठ कई दिन निकल जाते कभी वे जगत के स्वभाव पर विचार करते तो कभी शरीर और आत्मा के भेदाभेद का चिन्तन करते । वे भीन रहते । न किसी से वाद विवाद करते

और न किसी को धर्मोपदेश देते। लेकिन बिषय भी उनके चरण पड़ते वहीं की भूमि शम्भु ध्यामला हो जाती। प्रकृति प्रकोप दूर हो जाते और प्रजा-जनों में एक ध्यानन्द छा जाता। वे एक समय एक स्थान पर चातुर्मास के अतिरिक्त नहीं ठहरते। उनकी तपस्या बड़ी ही सधी हुई थी। तपस्या में वे धमी युवा थे लेकिन वर्षों से तपस्या करने वाले भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। सच है महा-कवि कालिदास की उक्ति अनुसार "तपसि बयः न समीक्षते"। नगर ध्रुववा ग्राम में वे प्रहार के लिये जाते। लेकिन उनके दर्शनो के लिये भीड़ लग जाती और उनकी प्रहार प्रणाली को देखकर दम रह जाती। प्रहार के लिये उनके कभी कभी कठिन नियम होते और इस तरह निराहार ही उन्हें कितने दिनों तक रहना पड़ा था। लेकिन जिस किसी के यहा प्रहार हो जाता वही पतित पावन बन जाता। कैवल्य प्राप्ति के पहले उन्होंने बारह चातुर्मास किये तथा नालंदा, चम्पापुरी, राजग्रह, श्रावस्ती, उज्जैन आदि नगरों को अपने चरण रज से पवित्र किया। जब योगिराज महावीर चम्पापुर पधारे तो उन्होंने सती चन्दनवाला का उद्धार किया। चन्दनवाला वैशाली के राजा चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी लेकिन भाग्य के धपेरे छाती हुई जब वह वृषभमेन द्वारा खरीद ली गई तो उसे बन्धन ही मिला। एक दिन महावीर गोचरी के लिये निकले तो काराग्रह में पड़ी हुई चन्दनवाला ने उन्हें पहिनाह लिया। भगवान महावीर का निरन्तराय प्रहार हुआ। उन्होंने एक बन्दिनी का उद्धार किया। कुछ समय पश्चात् वही चन्दनवाला भायिकाओं की प्रधान बनी।

लगभग १२ वर्ष तक इसी तरह दुःखरतप करते रहे। वे घन्टो तक ध्यानस्थ रहते और आत्मचिन्तन किया करते। एक बार वे लड़े ही ध्यानशील थे कि एक स्त्राला उधर से आया और उससे बेलों की देख रेख करने के लिये कह कर

घाने चला गया। जब वह वापिस लौटा तो वहाँ उसे बेल नहीं मिले। उसने ध्यानस्थ योगीराज महावीर से पूछा। भगवान महावीर ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें स्त्राले के बलो का कोई ध्यान नहीं रहा। स्वाला अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने भगवान के दोनों कानों में कीलें ठोक दीं और धपने धर चला गया। महावीर ने उस धमंकर उपसर्ग को सहन कर लिया लेकिन उस स्त्राला ने कुछ नहीं कहा। एक दिन महावीर ने एक सर्प के बिल के पास ही ध्यान लगा लिया। सर्प बड़ा भयंकर था। और उसकी फूत्कार से ही काशी दूर के प्राणी स्वयं पेट कालप्रस्त हो जाते थे। जब उसने महावीर को ध्यान ब्रस्त देखा तो क्रोधाग्निवेश होकर उन्हें उसने लगा। उसने धपना पूरा जोर लगा लिया भगवान महावीर के चरणों से मृत की चारों बह निकली लेकिन उन्हें वह ध्यान से विचलित नहीं कर सका। आखिर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और महावीर के चरणों में गिर कर क्षमा भी मागनी पड़ी।

४२ वर्ष की आयु में वैसास शुक्ला क्षत्री के दिन उन्हें कैवल्य हो गया। अनन्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भूत अविद्य एव वर्तमान सभी उपमाएँ उनके ज्ञान में भलकने लगी। लोग उन्हें सर्वज्ञ महावीर कहने लगे। सारे देश में उनके भौतिक ज्ञान की चर्चा फैल गई और देश के सभी भागों में भ्रुष्ट के भ्रुष्ट लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। सर्व प्रथम उनका प्रवचन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन विपुलाचल पर्वत पर हुआ। एक सुरम्य सभा भवन बनाया गया। जो समबलरुण कहलाया। उसमें बारह सोलाकार सभास्थल थे। भगवान महावीर मध्य में बिराजमान थे और उनके चारों ओर अपने स्थान पर साधु साधवियाँ, देव देवियाँ, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी बैठे थे। महावीर ने धपना सर्व प्रथम प्रवचन अष्टमागधी भाषा में दिया जो उस समय की जन भाषा थी वह पहिला

अवसर था जब किसी धर्माचार्य ने जन भाषा में उपदेश दिया हो। इसलिये सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और उनके प्रवचनों से लाखों गर नारी लाभ लेने लगे। वर्ग भेद जाति भेद तो उनकी सभाओं में कभी रहा ही नहीं। स्पृश्य अस्पृश्य का प्रश्न भी उन्होंने कभी नहीं उठाया। धर्म साधना के द्वार सब के लिये खोल दिये गये। कर्म बन्धनों से मुक्ति मिलने के पश्चात् किसी भी जाति वाले मनुष्य को मुक्ति संभव है इसका भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में समर्पण किया।

सभागृह—

कैवल्य होने के पश्चात् भगवान महावीर का जहाँ भी विहार होता वही उनका समवसरण रचा जाता। जैन साहित्य में समवसरण सभागृह का ही दूसरा नाम है। महावीर के समवसरण में सभी को धर्मश्रवण की अनुमति थी। ऊँच नीच, धनी निर्धन, राजा, प्रजा का कोई भेद भाव नहीं था। सभागृह में बारह स्थान निश्चित थे जिनमें मुनिजन कल्पवासिनी देवियाँ, धार्मिका एवं अन्य स्त्रिया, ज्योतिष देविया, व्यंतर देविया, भवनवासी देविया, भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, ज्योतिषदेव, कल्पवासी देव, मनुष्य और त्रिमेष्य बैठते थे। समाखील तीर्थंकर के प्रभाव से सभी प्राणी अपने बिरोधी स्वभाव को भूल जाते थे। एक ही कक्ष में गाय, सिंह, बकरी और व्याघ्र बैठ कर धर्म श्रवण कर अपनी आत्मा को निर्मल बनाते थे।

उपदेश—

भगवान महावीर ने सर्व प्रथम ग्रहिसा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके सर्वोदय मार्ग का पुनर्निर्माण किया। जीवों और जीने दो का सन्देश घर घर में पहुँचाया

उन्होंने कहा कि ग्रहिसा विश्व शांति का आधार है। ग्रहिसा प्रेम का स्रोत है जिसके अमृत द्वारा जगत् के प्राणियों को जीवन दान दिया जा सकता है। उन्होंने ग्रहिसा को जगत्कल्याण की कसौटी बताया और कहा कि सब कोई जीना चाहता है सब को अपना जीवन प्रिय है, सब कोई सुखी बनना चाहता है इसलिये किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना ठीक नहीं है।

ग्रहिसा ही जगत् की माता है। क्योंकि वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। ग्रहिसा ही आनन्द देने वाली है। वही उराम गति और शाश्वत लाभ है। जगत् में जितने भी उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब ग्रहिसा में ही निहित हैं। ग्रहिसा मुक्ति प्रदातृ है। उसी से आत्महित संभव है। उन्होंने कहा कि ससार में जितने भी दुःख, शोक, भय, और दुर्भाग्य आदि प्राप्त होते हैं उन सबको हिसा जनित मानना चाहिये क्योंकि ग्रहिसा में तो शाश्वत आनन्द ही आनन्द है।

अनेकान्तवाद—

महावीर ने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक घोषित करके मानव के चिन्तनात्मक विकास को असीमित कर दिया। अनेकान्तवाद को उन्होंने सर्व धर्म समन्वय का रूप दिया और कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं लेकिन उनमें व्याप्त आग्रहवाद सराब है।

अपरिग्रहवाद

भगवान महावीर ने कहा कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है। वर्गभेद का सघर्ष इस परिग्रह के दुर्परिणामों का फल है। महावीर का यह अपरिग्रहवाद समाजवाद की दिशा में प्रथम प्रयास था।

गृहस्थ धर्म

सब जीवों के लिए यह शक्य नहीं कि वे पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकें। ऐसे तो केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसारिक मंगलों से अपने आपको मुक्त कर लिया है। अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभाजित हो जाता है एक गृहस्थांगी द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय। गृहस्थांगी जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महाव्रत और गृहस्थ जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह अणुव्रत संज्ञा से अभिहित किया जाता है और प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचोयं, अह्म-चर्य और अपरिग्रह इस प्रकार से पांच-पांच भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यदिकञ्चित् परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

इस पुण्य भूमि भारत में जितने धर्म और उनके प्रवर्तक आज तक पैदा हुए उतने विश्व के किसी भी देश में नहीं हुए। इस ही कारण यह देश धर्म प्रधान कहलाता है। धर्म की महिमा का जितना गुरुगान यही बुद्धा उतना कहीं नहीं हुआ।

मनु ने कहा—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो बधीत्।

धर्म ही मारता है और धर्म ही रक्षा करता है अतः धर्म को मत मारो नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा।

धर्म ही वह तत्त्व है जो मानव को पशुधर्मों से पृथक् करता है। हितोपदेश कार ने कहा है—

आहार निद्रा भय म्रियुर्न च, सामान्यमेतत्पशुभिः नराणाम्।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

पशु भी भोजन करते हैं, सोते हैं और काम के लिए करते हैं। इस दृष्टि से पशु और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। धर्म ही वह पदार्थ है जो मानव में पशु से अधिक है। यदि मानव में धर्म न हो तो उसमें और पशु में कोई भेद

नहीं होता ।

आचार्य बुद्ध भद्र ने भी कहा है—

धर्मो बलेस्मनसि सावबलं स ताव ।
हन्ता न हन्तुरपि पश्य यतेऽप्य नास्मिन् ।
दृष्ट्वा परस्परं इतिर्जनकात्मजानां,
रक्षा ततोऽस्य जगतः सलु धर्म एव ॥

अर्थात् जब तक मनुष्य के मन में धर्म का बास रहता है तब तक वह अपने को मारने वाले को भी वहीं मारता किन्तु जब वह धर्म बिहीन हो जाता है तो वह अपने पैदा करने वाले पिता और अपनी ही आत्मज सन्तानों को भी मारने में सकोच नहीं करता । अतः इस जगत् की रक्षा धर्म ही कर सकता है अन्य नहीं ।

किसी संस्कृत कवि ने कहा—

यस्य धर्म बिहीनानि दिनान्यान्ति यान्ति च ।
स लोहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥
जिसके रात और दिन धर्म से रहित व्यतीत होते हैं ऐसा मनुष्य लुहार की धोक्नी को तरह सांस तो लेता है मगर फिर भी वह जीवित नहीं है ।

१। वह धर्म क्या है और उसकी उपलब्धि कहा होती है । महर्षि कणाद ने कहा है—यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः अर्थात् जिससे इस लोक में अभ्युदय की सांसारिक सुखों की तथा परलोक में निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति हो वह धर्म है । सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समन्तभद्र ने कहा कि धर्म वह है जो जीवों को ससार के दुःखों से छुड़ा कर मोक्ष तत्व की प्राप्ति करा वे जिसके पालन करने से कर्मों का समूल उच्छेद हो जावे वह धर्म है ।

धर्मः सर्वं सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्विन्विते ।

धर्म सबको सुखी करने वाला और सबका हित करने वाला होता है ।

वह धर्म मिलता है मनुष्य के आचरण में । वह बाजार बिकती वस्तु नहीं है । सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि सदाचारी ही सदाचार परखने की प्रतिमा कसौटी है । इसका अर्थ यह हुआ कि अशुभ व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं इसकी कसौटी यह है कि उसका चरित्र कैसा है । इस ही लिये हमारे आचार्यों ने मानव के चरित्र को ही धर्म की सत्ता प्रदान की है । मनुष्य चाहे जितनी उच्च पदवी को प्राप्त कर ले, वह चक्रवर्ती हो जावे, अश्वेष्ट शास्त्रों का पठन कर ले, स्वयं सरस्वती ही उसकी बाणी में क्यों न आ बैठे किन्तु यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वह प्रतिष्ठा योग्य नहीं है धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं है । आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि चरित्र हमारे आत्मा में न उतरे । इस ही लिये जैन धर्माचार्यों ने सम्म्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र की समष्टि को मुक्ति का कारण बताया । केवल दर्शन या ज्ञान अथवा दोनों मिलकर भी तब तक परम पुण्यार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है जब तक कि उनके साथ चरित्र न हो ।

आत्मिक गुणों के अधिकाधिक विकास का प्रयत्न ही चरित्र है । आत्मिक गुणों का विकास राग द्वेष की निवृत्ति से होता है और जब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा में अहिंसा उत्पन्न होती है । पूर्ण अहिंसक वह ही हो सकता है जो राग द्वेष से रहित हो । ऐसा व्यक्ति निराकाक्षी और निष्परिग्रही होगा, उसका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान और तप में व्यतीत होगा, वह शत्रु और मित्र को बराबर समझेगा, प्राणी मात्र का हितचिन्तक होगा । और भी आत्मिक गुणों का विकास उसके अन्दर होगा । ऐसा ही पूर्ण चरित्र का धारी आत्मा हमारा उपलब्ध है । भगवान् महावीर की उपासना भी इस ही कारण की जाती है कि उन्होंने पूर्ण चरित्र को अपनी आत्मा में उतारा था ।

सब जीवों के लिये यह धन्य नहीं कि वे पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकें। ऐसे तो केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसारिक भ्रमों से अपने ध्यापको मुक्त कर लिया है। अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभजित हो जाता है एक गृहस्थ्यागी द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय। गृहस्थ्यागी जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महा व्रत धीर ग्रहस्थ जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह प्रयुक्त सत्ता से अभिहित किया जाता है धीर प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचोराय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस प्रकार से पांच-पांच भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यत्किञ्चित् परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

अनुव्रतो का पालक गृहस्थ अपनी प्रत्येक क्रिया से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया में यह प्रयत्न रहेगा कि उसके उस कार्य से छोटे से छोटे जीव को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि वह गृहस्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु पक्षी रहेगा तो उसका प्रयत्न होगा कि उन्हें कम से कम कष्ट हो, वह उन्हें अनावश्यक रूप से तंग नहीं करेगा, समय पर उनके भोजन पान आदि की व्यवस्था करेगा तथा उनकी आवश्यकता भर उनका सुराक्ष देगा। वह स्वयं किसी पर हमला नहीं करेगा लेकिन यदि कोई उस पर या उसके वेश अथवा सर्वाधियों पर किसी प्रकार का अत्याचार अथवा अनाचार करेगा तो वह उसका प्रतिकार करेगा।

वह इस प्रकार की झूठ नहीं बोलेगा जिससे दूसरे का किसी प्रकार का अहित हो। साथ ही दूसरों की भलाई के लिये झूठ भी बोल सकेगा। दूसरों को अनाचार को धीर प्रवृत्त नहीं करेगा, किसी के साथ विद्वत्संघात नहीं करेगा, किसी की दुःखली अथवा निन्दा नहीं करेगा, सेवनी में भी अवश्य नहीं लिखेगा, किसी की धरोहर का हरण नहीं करेगा।

वह किसी की रस्ती हुई, गिरी हुई, भूनी हुई अथवा धरोहर रखी हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के न तो स्वयं ग्रहण करेगा धीर न दूसरों को ही उसके हरण करने का उपदेश देगा, न किसी की चोरी करने का उपाय बतायेगा धीर न वह चोरी से लाए हुए द्रव्य को खरीदेगा ही। वह राज्य के नियमों धीर विधि विधानों का पूर्ण रूप से पालन करेगा, जितना टैक्स अथवा कर राज्य को देय है उतना ईमानदारी से देगा। टैक्स आदि अर्थान्ते के लिये दो प्रकार के बर्तन लाते नहीं रहेगा अथवा तस्कर व्यापार जैसे अन्य धंधे नहीं करेगा जिनसे राज्य के नियमों की अवहेलना हो। वह मिलावट करके भी या की हुई वस्तुओं को विक्रय नहीं करेगा उदाहरणतः काली मिर्च में एरण्ड ककड़ी के बीज मिलाना, पिसे धनिये में अनास पदार्थ मिला देना, चाय में लकड़ी का रंगा छिलका, नकली केसर आदि न स्वयं बनाएगा धीर न मिलावटी पदार्थों को शुद्ध कह कर विक्रय करेगा। वह लेन देन में झरा होगा। लेने धीर बेचने के बाट अलग नहीं रहेगा। एक ही प्रकार के बांटो से पूरा तोल कर अपना व्यापार करेगा।

वह अपनी परिश्रुता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से किसी प्रकार के अनुचित सम्बन्ध नहीं रहेगा धीर न दूसरों को ही इस प्रकार करने की प्रेरणा देगा। अन्न को फोड़ा नहीं करेगा। गाली आदि गन्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। अपने स्त्री के साथ भी सव्यमपूर्ण व्यवहार करेगा उच्छ्वस होकर अपनी इन्द्रियों को खेलने नहीं देगा। विवाह आदि कराने की दमाली इत्यादि नहीं करेगा।

वह अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करेगा धीर उसमें भी आसक्त भाव नहीं रहेगा। दूसरे के पास अधिक सम्पत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करेगा। लोभ का परित्याग करेगा। संतोष वृत्ति को धारण करेगा।

वह आग्रह हीन होया दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करेगा । अपने विचार अव्यवस्थी किसी पर लावेगा नहीं । वह दूसरे धर्म का भी समानरूप से आदर करेगा ।

वह अधिक जीने की कामना करने की अपेक्षा प्रयत्न करेगा कि जितना जीवन वह जीये उसे सफलता और शुद्धता पूर्वक जीये । वह समझेगा कि जीवन क्षण संश्रुत है पता नहीं कब मौत का पता उसे दबोच ले भयः प्रति समय, प्रतिक्षण अपना जीवन धर्म अग्र बनाए रखने का प्रयत्न करेगा ।

वह अंध भ्रष्टाश्रु नहीं होगा । प्रत्येक बात को

विवेक की तराजू पर तोलेगा तब ही उसे मानेगा । कभी छद्मार्थ में नहीं धावेगा । धर्म के प्रति उसकी धृढा झटस होगी । दुनिया के प्रसोभन कभी भी उसे मार्ग से श्रुत नहीं कर सकेंगे ।

जिस मानव के जीवन में उपरोक्त धर्म उतरेगा वह ही वास्तव मे धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है और वह ही वस्तु स्वभाव रूप धर्म अर्थात् आत्म तत्व की प्राप्ति की ओर प्रयत्न करता हुआ अन्त मे उसे प्राप्त कर लेगा और वह जगत्पूज्य बन जायगा ।

“अपने पूर्वजों के खोदे हुए कुए का खारा पानी पीकर दूसरे का शुद्ध जल का त्याग करने वाले बहुत से बेवकूफ इस दुनिया में घूमते हैं ।”

—विवेकानन्द

स्व. मास्टर मोतीलालजी

मास्टर साहब के द्वारा सन् 1920 में दिगम्बर जैन बड़े मन्दिर में सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, मास्टर साहब गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, अपने जीवन काल में ही आपने 35,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह कर लिया था जिससे सभी व्यक्ति निता भेद भाव के लाभान्वित हुए। इस मन्दिर की जगह काकी समय से पुस्तकालय के लिए कम प्रयोग हो रही थी। सरकार द्वारा अर्जुनलाल मेठा नगर में दो गई भूमि पर अब इसके तगे भवन का निमाण कार्य हो रहा है।

मास्टर मोतीलालजी का सच्चा स्मारक
अ-जन्मस्थान खोली नगर में निर्माणाधीन :-

सन्मति पुस्तकालय भवन

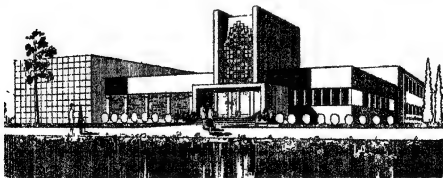
के लिये उदार मन से दान दीजिये

याद रखिये

ज्ञान दान से बड़ कर कोई दान नहीं होना।

पुस्तकालय को दो गई आर्थिक सहायता
आपकर से मुक्त है।

विनीत
अनूपचन्द्र ठाकुर
संयोजक,
अर्थ संग्रह समिति

राजस्थान जैन समाज द्वारा प्रसारित

श्री अमर जैन मैडिकल रिलीफ सोसाइटी के बढ़ते चरण

आज से लगभग ८ वर्ष पूर्व की घटना है उपाध्याय मुनि श्री हज्जी मय जी महाराज के गुरुआई आत्मार्षी मुनि श्री अमर मुनि जी महाराज का चातुर्मास का जीवन और भीत से मधुर करने महाराज श्री का यह मन्त्र शरीर बन बना । उनको स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने के लिए समाज के कतिपय उदात्तमान तथा मुनि श्री की अहंश आत्मा की प्रेरणा का ही प्रतिफल है कि अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का उन्मयन हुआ ।

प्रारम्भ में ही सोसाइटी का उद्देश्य बिना वर्ग भेद भाव के मानव मान को सेवा के लिए मुख्य माध्यम और सुविधाएं जुटाना रहा । चिकित्सा व्यवस्था की मुख्य एवं मूल्य बनाने के उद्देश्य से २४ फरवरी १९८१ को मुख्य मंत्री श्री मुखारिषा द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, प्रारम्भ में रोगियों की संख्या तनिक १०० थी जो धीरे धीरे बढ़कर ५००, ६०० तक प्रतिदिन आगई । इस प्रकार उस चिकित्सा-लय ने रोगियों का विद्वान् प्राप्त करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की उसमें प्रत्यक्षा के उन्माद वर्षों में अपूर्व प्रेरणास्पद योग गिद्ध हुआ तथा उन्होंने चिकित्सानाय को सेवाओं में अतिशुद्धि करने का निगम लिया, इस समय चार डाक्टर, एक महिला डाक्टर विशेषज्ञ, ७ कम्पाउण्डर व १ नर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं ।

सोसाइटी सभी जनों की सेवाकाम्यता में है तथा भावों, योजनाएं अपने अस्तित्व में छिपाये बैठी है । चिकित्सालय के साथ साथ नवीनतम यंत्रों में सुसज्जित प्रसूति गृह तथा नर्सिंग होम स्थापित करने के उद्देश्य से आज से ५ वर्ष पूर्व सन् १९६४ में महाई आर्नामड हाउस में हज्जी निवाडियान का क्लब किया । काफी अहंश व कठिनाइयों के बाद भवन निर्माण का कार्य पूरा होने में प्रारम्भ हुआ ।

निधुलक परिवार नियोजन के कार्यक्रम, चेक के टीके, निधुलक विशेषज्ञों में परामर्श, अग्रमर्ष रोगियों की निधुलक चिकित्सा सोसाइटी की अपनी विशेषताएं हैं । हम ही में एचए के मशीन की उपलब्धि ने हमारी सेवाओं में और भी अधिक सहायता दिया है । शोध ही बामू की जाने वाली नर्सिंग होम एवं प्रसूति गृह जैसी पथोबॉजिकल लेबोरेट्री जैसी उपयोगी सेवाएं जनता को हमने वास्तविक उद्देश्य का दिग्दर्शन करा सकेगी ।

इन सभी योजनाओं को पूर्ण रूप देने के लिए सोसाइटी के सभी सदस्य प्रयत्नशील हैं इस पुनीत कार्य में सदस्य व सरलक बन कर रोगियों के निधुलक चिकित्सा के लिए शोधविया प्रदान कर, रोगियों को चिकित्सालय भवन पहुँचाकर, अधिक से अधिक दान देकर आप उन पुण्य कार्य में भागीदार बनिसे ।

राजस्थान जैन सभा द्वारा प्रसारित ।

इस भाग में —

१	तिरु कुरल	मुनि श्री नागराज जी	१
२	जैन कवि का कुमार ममद	प्रो० सत्यव्रत 'तुषित'	२
३.	राजस्थान के जैन सत मुनि पद्यनन्दी	प० परमानन्द	१५
४	महावीर जयन्ती का मनाये (गीत)	सुश्री सुधीला	२०
५	पाच सौ वर्षों का प्राचीन एक व्याख्यात्मक गीत	श्री अमरचन्द नाहुटा	२१
६.	बालक राम कृत सीता चरित	डा० छोटेलाल तर्मा	२५
७	जैन स्तोत्र परम्परा और महत्व	डा० हरीन्द्र नूषण	२६
८	जैन कवियों के प्रबंध काव्यों में मार्मिक स्थल	डा० लालचन्द	३३
९	वीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत तत्त्वोपपन्नबोध समीक्षा	डा० नैमीचन्द्र	४१
१०.	जग जीवन के पद	डा० गगाराज	४६
११.	श्री महावीर भगवान की ..... (भजन)	स्व० मा० नानूलाल	५२
१२	जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य	डा० नाथूलाल पाठक	५३
१३.	रमणु विरचित महावीर चरित	प० ह्रीरालाल	५७
१४.	आत्मा	डा० सुधीर कुमार गुप्त	६३
१५	सिख सौखी मेल मिलाप की.....	(भजन)	६८
१६.	बर्मथर्माभ्युदय और रामायणीय कथाएँ	डा० कु० स्वप्न बनर्जी	६९
१७.	पुकारती हृदय के पट लोल	भजन	७४
१८.	चारों वर्णों के कर्म	प्रो० रमेशचन्द्र शंभ	७५
१९.	पीठिकादि भन और वासन देव	मिलाप चन्द कटारिया	७९
२०.	भगवान कुन्दकुन्दचर्य देव	वासुदेव सास्नी	८७
२१.	राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य एवं मध्योत्तर मुनीन जैन देवी प्रतिमाएँ	डा० सत्य प्रकाश	८९
२२.	शत और बाल शत	बंशीधर वास्नी	९१
२३.	जैन धर्म और हिन्दू धर्म	कैलाश चन्द जैन	९७
२४.	विगम्बर संवेसवाल बासि और उसके नोट	डा० कैलाश चन्द	१०१
२५.	जीवन का वर्णन	मुनि श्री चंद्रमय सगर जी	
		जं० (विचित्रावतु)	१०३

आपके धन की सुरक्षा, लाभ

तथा

राष्ट्र विकास के लिये

अल्प बचत योजना में धन लगाइये

१. डाकघर बचत बैंक खाता:-

३॥ प्रतिशत का आकर्षक ब्याज रुपया जमा कराने व निकालने का सबसे आसान तरीका। बैंक की सुविधा। जन साधारण का बैंक डाकघर।

२. ५, १० व १५ वर्षीय सावधिक जमा खाता:-

बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा वृद्धावस्था के लिये नियमित रूप से धन से बचत करने की सर्वोत्तम योजना।

आकर्षक ब्याज व बोनस।

मध्यावधि ऋण की सुविधा, वेतन से सीधी कटौती का लाभ।

३. राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गम)

१० वर्ष की अवधि में १०० से १८० रुपये आवश्यकता पड़ने पर भुनाये जा सकते हैं।

जमानत के रूप में काम लिये जा सकते हैं।

४. १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र:-

१०० रुपये की अवधि उपरान्त १८० रु० आयकर से छूट।

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में योगदान।

आवश्यकता पड़ने पर भुनाये जा सकते हैं।

५. १० वर्षीय रक्षा जमा पत्र:-

सालाना ब्याज का भुगतान। आकर्षक ४७५ प्रतिशत ब्याज।

६. उपहार पत्र।

शादी के अवसर पर वर वधु के अविध्य के लिये मंगलमय तोहफा। धन सुरक्षा के साथ ब्याज का लाभ।

७. ५ वर्षीय सावधिक जमा योजना

५ प्रतिशत साधारण आयकर मुक्त ब्याज ५ वर्ष में १०० रु० के १२५ रुपये।

क्या आप उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से अपने धन की बढ़ोतरी के साथ ही राष्ट्र विकास में सहयोग देना चाहते हैं? आज ही निकटतम डाकघर से जानकारी प्राप्त कीजिये तथा अपने परिवार के व राष्ट्र के अविध्य को सुरक्षित बनाइये व समृद्धिवासी जीवन की नींव डालिये।

अल्प बचत एवं स्टेट लाटरीज विभाग, राजस्थान

तिरुकुरल

(तमिलवेद)

एक जैन रचना

“हमें जैनतर जगत् के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। खींचतान कर लाए प्रमाण विषय को बल न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। आग्रह हीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बन्ध सत्य से है न कि सम्प्रदाय से।”

विद्वान् लेखक के ये शब्द प्रत्येक शोधार्थी के लिये एक आदर्श उपस्थित करते हैं।

—सं०

भारतीय संस्कृति के भग्नावस्थित चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा—“यदि कोई चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाये तो तिरुकुरल को बिना पढ़े उसका अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता।” इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि सभी अपना धर्म ग्रन्थ मानने को समुत्सुक हैं। लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखा गया यह ग्रन्थ तमिल वेद अर्थात् तिरु-कुरल है। तमिल जाति का यह सर्वमान्य और सर्वोपरि ग्रन्थ है। इसीलिए उसका नाम ‘तमिलवेद’ पड़ा है।

प्रचलित धारणा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता तिरुवत्तुवर अर्थात् सन्त वत्तुवर हैं। यह एक काव्यात्मक नीति ग्रन्थ है। बहुत बड़ा नहीं है। यह ग्रन्थ कुरल नामक छन्द में लिखा गया है। कुरल छन्द एक अनुष्टुप श्लोक से भी छोटा होता है।

इस ग्रन्थ में धर्म, धर्म और काम—ये तीन मूलमूल आधार माने गये हैं। विभिन्न विषयपरक १३३ अध्याय हैं और एक-एक अध्याय में दश-दश कुरल छन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० कुरल होते हैं, जो पक्तियों में २६९० हैं। रचना सौष्ठव तमिल के विद्वानों द्वारा निरूप्य माना गया है। हिन्दी में गद्य अनुवाद उपलब्ध है, पर पद्य का गद्यात्मक या पद्यात्मक अनुवाद एक भाव

अनुवृत्त परामर्शक
मुनिश्री नगराजजी
४०-सिद्द०

बोध से अधिक कुछ वहाँ बताया करता। कालिदास ने संस्कृत शब्दावली में बिम भाषा को अपने कलात्मक कवित्व में बाधा है और जो आनन्द उसे संस्कृत काव्य रसिक उठा सकता है, वह कलात्मकता उसके हिन्दी अनुवाद में बोड़े ही घा सकती है? वह अनुवाद भी यदि संस्कृत पद्य या हिन्दी गद्य में हो तो काव्यात्मक आनन्द के विषय में तमिल नहीं जानने वाले हम अनुभूत और अनभिज्ञ ही रह सकते हैं; तथापि कवि की उक्ति-चापला आदि कुछ विशेषताओं को हम तयारूप अनुवाद से भी पकड़ सकते हैं।

काव्य की भाषा तीखी और हृदय स्पर्शी है। धर्म की उपादेयता के विषय में कहा गया है—“युष्मत् से मत पूछो कि धर्म से क्या लाभ है? बस एक बार पालकी उठाने वाले कहारों की ओर देख लो और फिर उस आदमी को देख लो जो उसमें सवार है।”^१

क्रोध के विषय में कहा गया है—“जो व्यक्ति क्रोध को दिल में जमाकर रखता है, जैसे वह कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुष्य के समान है जो कठोर जमीन पर हाथ दे मारता है। उस आदमी को चोट आये बिना नहीं रह सकती।”^२

मायावी के विषय में कहा गया है—“तीर सीधा होता है और तम्बूरे में कुछ टेढ़ापन रहना है। इसीलिए आदमियों को उनकी सूरत से नहीं उनके कामों से पहचानो।”^३ भावार्थ—तीर सीधा होकर भी कपेजे में लगता है, तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मधुर ध्वनि से हमें आह्लादित करता है, अतः मायावी लोगों की ऊपरी सरलता में न फरो।

धैर्य के विषय में कहा गया है—“विपत्ति से लोहा लेने में मुस्कान से बढ़कर कोई साथी नहीं हो सकता।”^४

बाणी के विषय में कहा गया है—“तुम ऐसी

वस्तुता दो कि दूसरी कोई वस्तुता उसे चुप न कर सके।”^५

सामान्य उपदेशों को भी निराले ढंग से कहने में कवि बहुत सफल रहा है।

गरिमा और अभिघा

यह ग्रन्थ इतना ख्यातिलब्ध कैसे हुआ और इसे इतनी मान्यता कैसे मिली, इस विषय में भी एक सरस किंवदन्ती तमिल लोगों में प्रचलित है। कहा जाता है, उन दिनों दक्षिण में मदुरा नामक एक नगर था। वह नगर अपने विद्याबल से प्रसिद्ध था। वहाँ तमिल भाषा के विद्वानों की एक बड़ी सभा थी। उसमें एक ऊँचा आसन रहता। उसके विषय में यह धारणा थी कि जब सभा लगती है, तब अदृश्य रूप में यहाँ सरस्वती आकर बैठती है। ग्रन्थ ४६ आसनों पर उस सभा के बुद्धिमान विद्वान् बैठते थे। दूर दूर तक इस सभा का यश फैला था। विविध ग्रन्थ-रचयिता यहाँ आते और अपने ग्रन्थ को उस सभा के समक्ष रखने। सभासद उस ग्रन्थ का वाचन करते और उस पर अपना मत अभिव्यक्त करते।

तिरुवल्लुवर एक सन्त प्रकृति के पुरुष थे। वे अपने ग्रन्थ का ऐसा अभि-स्थापन नहीं चाहते थे, पर मित्रों के दबाव से अपना ग्रन्थ लेकर उन्हें मदुरा की उस विद्वत्-सभा में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपना ग्रन्थ सभाध्यक्ष के हाथों में दिया। सभाध्यक्ष ने ग्रन्थ समाप्त होने पर वह ग्रन्थ दिखाते हुए तिरुवल्लुवर से पूछा—आपका ग्रन्थ किस विषय पर है? वल्लुवर ने विनम्र भाव से कहा—मानव जीवन पर। यह पूछे जाने पर कि मानव जीवन के किस पहलू पर है; वल्लुवर ने कहा—सभी पहलुओं पर।

इस बात पर सभी सभासद हँसे। छोटा-सा ग्रन्थ और मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर विवेचन।

प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। दो बार पद्य पढ़े कि वल्लुवर को भाव-व्यंजना ने सभी को आकृष्ट किया। क्रमशः पूरा ग्रन्थ पढ़ा गया। सभी समासद आनन्द विभोर हो उठे। एक स्वर से सब ने कहा—सचमुच ही यह ग्रन्थ तो तमिलवेद बन गया है।

इस प्रकार तिरुवल्लुवर महान् स्वाति अर्जित कर अपने घर लौटे। तिरुकुरल ग्रन्थ तब से तमिल-वेद कहा जाने लगा। तिरुकुरल का अभिप्राय होता है—कुरल छन्दों में लिखा गया, पवित्र ग्रन्थ। तिरुवल्लुवर का अभिप्राय होता है—पवित्र वल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर।

वल्लुवर का गृह-जीवन

वल्लुवर कबीर की तरह जुलाहे थे। कनडा बुनना और उससे आजीविका चलाना उनका परम्परागत कार्य था। जातीयता की दृष्टि से वे वल्लिण की प्रखूत जाति के माने गये हैं। उनकी पत्नी का नाम वासुकी था। वह भी एक आदर्श और अर्चनीय महिला मानी गई है। पतिव्रत धर्म को निभाने में वह निराली थी। अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म से वह कितनी समर्पित थी और कितनी श्रद्धाशील थी; इस सम्बन्ध में बहुत सारी घटनाएँ तमिल समाज में प्रचलित हैं।

कहा जाता है, तिरुवल्लुवर ने एक बार उसकी श्रद्धा का अंजन करने के लिए कहा—आव लोहे की कीलो और लोहे के टुकड़ों का छाक बनाओ। वासुकी ने बिना किसी तर्क और आशंका के बूल्हे पर तपेशी श्रद्धा दी और वह लोहे के टुकड़ों और कीलों को उबालने लगी।

एक बार सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में भी किसी खोई हुई वस्तु को खोजने के लिए तिरुवल्लुवर ने वासुकी से चिराग मंगाया। वासुकी ने बिना ननु-नच के चिराग जलाया और वह खोई हुई वस्तु को खोजने में पति की मदद करने लगी।

एक दिन वासुकी घर के कुएँ से पानी निकाल रही थी। अकस्मात् पति का आह्वान कानों में पड़ा। उसने अपने प्राये स्त्रीचे बर्तन को ज्यों का त्यों छोड़ा और पति के पास चली गई। कार्य-निवृत्त होकर जब वह वापस आई तो देखा, पानी का बर्तन ज्यों का त्यों कुएँ में धाया लटक रहा है।

सन्त पुरुष

तिरुवल्लुवर एक सन्त पुरुष थे। उनकी साधना परिपूर्ण थी। उनके जीवन की एक ही घटना उनकी शान्त वृत्ति का पूरा परिचय दे देती है। एलेल सिगल नामक एक धार्मिक व्यक्ति वल्लुवर के ही नगर में रहता था।

वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध था। उसके एक लड़का था। वह अधिक लाड प्यार में डीठ सा हो गया था। बड़े-बूढ़ों के साथ भी शरारत कर लेना उसके प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन वह अपने साथियों की टोली के साथ उस झुल्ले से गुजरा, जहाँ वल्लुवर अपना बुनाई का काम किया करते थे। उस समय वल्लुवर शान्त भाव से किसी चिन्तन में बैठे थे और उनके सामने बेचने की दो साड़ियाँ रखी थी। शरारती युवक के मित्रों ने वल्लुवर को एक सन्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की। शरारती युवक ने कहा—सन्त पन स्वयं एक ढोंग है। एक आदमी को अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कौन सी विशेषता होती है, जिससे वह सन्त बन जाता है। मित्रों ने कहा—शान्ति। इसी विशेषता से सन्त कहलाता है। शरारती युवक यह कहते हुए कि मैं देखता हूँ इसकी शान्ति, वल्लुवर के सामने ही आ धमका। आ साड़ी उठा लो और बोला—इसका क्या मूल्य है?

वल्लुवर—दो रुपया।

युवक ने साड़ी के दो टुकड़े कर दिये और एक टुकड़े के लिए पूछा—इसका क्या मूल्य है?

बल्लुवर ने शान्त भाव से कहा—एक सपना । युवक चार, आठ, सोलह आदि टुकड़े क्रमशः करता गया और अन्तिम का दाम पूछता ही गया । सारी साड़ी मटियामेट हो गई । बल्लुवर उसी शान्त भाव मुद्रा से यह सब देखने रहे । अन्त में युवक ने कहा—मेरे यह साड़ी अब किसी काम की नहीं है । मैं नहीं खरीदता । बल्लुवर ने भी शान्त भाव से कहा—सच है बेटे । अब यह साड़ी किसी के किसी काम की नहीं रही है । खराब तो युवक तिलमिला-सा गया । मन में लज्जित हुआ । मित्रों के सामने हुई अपनी असफलता पर कुदने लगा । जब से दो रुपये निकाले और बल्लुवर के सामने रख दिये । बल्लुवर ने रुपयों को बापस करते हुए कहा—बेटे । अपना सीधा पटा ही नहीं तां रुपये किस बात के ? अब युवक के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था । अपनी डीठला पर उसका हृदय रो पड़ा । वह सन्त के घरखो में गिर पड़ा यह कहते हुए कि मनुष्य-मनुष्य में इतना अन्तर हो सकता है, जितना मेरे में और बल्लुवर सन्त में, वह मेने पहली बार जाना है ।

कहा जाता है, इस घटना के पश्चात् वह खराब तो युवक सदा के लिए अला हो गया । उसका पिता और वह सदा के लिए बल्लुवर के भक्त हो गये और वे बल्लुवर का परामर्श लेकर ही प्रत्येक कार्य करते लगे ।

जैन रचना

‘कुरल’ और ‘बल्लुवर’ के विषय में उक्त सारी धारणाएँ तो जनश्रुति के अनुसार पक्की ही रही हैं, पर अब इस समग्र विषय पर इतिहास भी कुछ करवट लेने लगा है । बल्लुवर सन्त-श्रेणी के व्यक्ति और विसंसार मेधावी थे, इस में कोई सन्देह नहीं, पर उन्हें वह ज्ञान कहाँ से मिला, यह विषय सर्वथा अस्पष्ट था । अब बहुत सारे आचार्यों से प्रमाणित हो रहा है ^१ कि बल्लुवर जैन आचार्य

कुन्द-कुन्द के शिष्य थे, और ‘कुरल’ उनकी रचना है । बल्लुवर ‘कुरल’ के रचयिता नहीं, प्रसारक मात्र थे ।

यह एक सुविदित विषय है कि जैन धर्म किसी एक परिस्थिति विशेष में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गया । इतिहास बताता है—बारह वर्षों के दीर्घकाल के समय उत्तर भारत में साधु-धर्म का निर्वाह कठिन होने लगा था । उस समय भगवान महावीर के सप्तम पट्टधर श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी साधु-नामधियों और आश्रम-अविकाशों के एक महान् सघ के साथ दक्षिण भी आये । सम्राट् चन्द्रगुप्त भी दीक्षित होकर उनके साथ आये थे । वह सघ यात्रा कितनी बड़ी थी, इसका अनुमान इन बातों से नग्न सकता है कि १२००० साधु-आश्रमों का परिवार तो केवल प्रजित सम्राट् चन्द्रगुप्त का था ।

मैसूर राज्य में ऐसे शोक गिलानेस प्राप्त हुए हैं, जिनसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का कन्नड प्रदेश में आना और दीर्घकाल तक जैन धर्म का प्रचार करते रहना प्रमाणित होता है ।^२

भद्रबाहु के दक्षिण जाने वाले शिष्यों में प्रमुल-तम विशालाचार्य थे । ये तमिल प्रदेश में गये । वहाँ के राजाओं को जैन बनाया । जनता को जैन बनाया । सारे तमिल प्रदेश में जैनधर्म फैल गया और सताव्वियों तक वह वहाँ राज धर्म के रूप में माना जाता रहा । तमिल साहित्य का शीर्षकोश श्री जैन विद्वानों के द्वारा हुआ । व्याकरण आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रन्थ लिखे ।

इसा की प्रथम सताव्वी में आचार्य श्री कुन्द-कुन्द भद्रास के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों में रहते थे । बल्लुवर का आचार्य कुन्द-कुन्द से सम्पर्क हुआ । वे श्री कुन्द-कुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए और कुन्द-कुन्दाचार्य ने उनको अपनी

लिखा लिया। अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्कुवर को सौंपते हुए उन्होंने आदेश दिया—“देस में भ्रमण करो और इस ग्रन्थ के सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।” साथ-साथ उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेतावनी भी दी, “देखो! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना, क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है, आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं।”

प्रमाणों के अधिक विस्तार में हम न भी जाएं तो भी उस ग्रन्थ का आदि पृष्ठ ही एक ऐसा निद्वन्द्व प्रमाण है जो ‘कुरल’ को सर्वाधिक जैन-रचना प्रमाणित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईश्वर स्तुति का है। हमें देखना है कि रचयिता का वह ईश्वर कैसा और कौन होता है? मुख्यतः ईश्वर की परिभाषा ही जैन धर्म को अन्य धर्मों से पृथक् रखती है। कुरल की ईश्वर-स्तुति में कहा जाता है—अन्य है वह पुरुष जो आदि पुरुष के पादारविन्द में रत रहता है, जो कि न किसी से राग करता है और न किसी से द्वेष^५। जैन सस्कृति के सर्वज्ञ सहज ही समझ सकते हैं कि इस स्तुति-वाक्य में कविता का हार्व क्या रहा। यह तो स्पष्ट है ही कि रचयिता अपने ग्रन्थ को सर्वमान्य प्रार्थना से अलंकृत करना चाहता है। ग्रन्थ के नैतिक उपदेशों से जैन-जैनोतर सभी लाभान्वित हो, यह इसका अभिप्रेत रहा है। इन कारणों से उसने मंगलाचार में सार्वजनिकता बरतो है। रचयिता का अभिप्राय इतने में ही अभि व्यक्त किया जा सकता कि जैन देवों की स्तुति हो और वैदिक लोग उसे अपने देवों की स्तुति मानें परमार्थ नष्ट न हो और समन्वय सब जाये। अन्य जैन आचार्यों ने भी इस पद्धति का व्यवहार किया है।

पक्षपातो न मे कीरे, न द्वेषः कपिबाहिषु ।

मुक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

महावीर आदि तीर्थंकरों में मेरा अनुराग नहीं है और कपिल आदि तीर्थंकों पर मेरा द्वेष नहीं है। जिसकी वचन वचाई हो, उसी का वचन मेरे लिए श्राद्ध है। जीवा समन्वयमूलक है। यथार्थता में महावीर का वचन ही श्राद्ध है।

एक अन्य श्लोक में जो जैन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी प्रणाम किया गया है, परन्तु यह डाली है कि वे राग-द्वेष रहित हों। कहा गया है—

यथै-बीबाकुखनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

कथन मात्र के लिए प्रणाम सब की किया गया है, पर प्रणाम ठहरता केवल जिन के लिए है। कुरल के प्रस्तुत श्लोकार्थ में भी आदि ब्रह्मा की स्तुति की गई है। पुराण परम्परा के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, क्योंकि उसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण पैदा हुए हैं। अतः यह स्तुति उस आदि ब्रह्म तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ राग-द्वेष रहित होने का अनुबन्ध लगा कर रचयिता ने वह स्तुति आदि-पुरुष भी आदिनाथ प्रभु तक पहुँचा दी है। वे आदि पुरुष भी हैं और राग-द्वेष रहित भी।

एक अन्य श्लोक में रचयिता कहते हैं—“जो मनुष्य हृदय कमल के अधिवासी भगवान् के चरणों की शरण लेता है, मृत्यु उस पर दीडकर नहीं आती।” यहाँ विष्णु की स्तुति प्रतीत होती है, पर हृदय कमल के अधिवासी भगवान् कहकर रचयिता ने साधु भाव जैनत्व की ओर मोड़ दिया है। संगुणता से भगवान् निर्गुणता की ओर चले गये।

अन्य अनेकों श्लोकों में भी रचयिता ने अपने अभिप्राय का निर्वाह किया है। ईश्वर-स्तुति प्रकरण का अत्येक श्लोक ही इस दृष्टिकोण से बहुत मननीय है। इस प्रकरण के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं—

१—“य” शब्द श्लोक का मूल स्थान है, ठीक इसी तरह प्रादि ब्रह्म सब लोकों का मूल स्रोत है। यही प्रादि-ब्रह्म शब्द में प्रादिनाथ भगवान् की ओर संकेत जाता है।

२—“यदि तुम सर्वज्ञ परमेश्वर के श्री चरणों की पूजा नहीं करते हो तो तुम्हारी यह सारी विद्वता किस काम की ?” इस श्लोक में अपने परमेश्वर का स्वरूप सर्वज्ञ के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैनो का ईश्वर कर्ता-धर्ता नहीं, सर्वज्ञ ही है।

६—“जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुण्य के विषाये धर्म-मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे दीर्घ जीवीं होंगे।” प्रस्तुत भावना में भी जितेन्द्रिय शब्द से जिन भगवान् की ओर संकेत किया गया है।

७—“केवल वही लोग दुःखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुण्य की अंशों में भाते हैं।” तीर्थंकर भवन क्षत्र में एक साथ दो नहीं होते। इसलिए रचयिता ने उन्हें भी अद्वितीय पुण्य कहा है, ऐसा लगता है।

८—“धन-वैभव और इन्द्रिय-सुख के ज्वार-समुद्र समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो उस धर्म-सिन्धु मुनीश्वर के चरणों में लीन रहते हैं।” यहाँ जैनो के परमेष्ठी पक्ष में पंचम पद की स्तुति की गई है।

९—“जो मनुष्य अष्टगुण सयुक्त परब्रह्म के चरण कमलों में लीन नहीं भुकाता, वह उस इन्द्रिय के समान है, जिसमें अपने गुण को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।” जैन परम्परा में मुक्त जीव सिद्ध भगवान् कहलाते हैं। वे केवल ज्ञान, केवल दर्शनादि प्राप्त गुणों से सयुक्त होते हैं। पूर्वाक्त भावना में उनकी स्तुति का ही संकेत मिलता है।

१०—जन्म-मरण के समुद्र को वे ही पार कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों की शरण में आ जाते

हैं। दूसरे लोग उसे तर ही नहीं सकते।” प्रस्तुत भावना के प्रभु शब्द से पंचपरमेष्ठी रूप प्रभु की स्तुति की गई है। ऐसा स्वयं लगता है।

५—देखो, जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साह-पूर्वक गान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुःखप्रद फल नहीं भोगना पड़ता।” इस प्रकार समग्र स्तुति दशक में कही भी जैनत्व की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, अपितु स्तुति को जैन और वैदिक दोनों परम्पराओं से सम्मत बनाने हुए, भी रचयिता ने जैनत्व का सपोषण किया है।

इस प्रकार हम अन्य प्रकारों की छान बीन में भी आ सकें तो समभवतः बहुत सारी उत्तिथिया मिल जायेंगी जो नितान्त रूप से जैनत्व को अभिव्यक्त करने वाली ही हैं।

अन्य विद्वानों के अंकन में

‘तिस्कुल’ कृति की इस सहज अभिव्यक्ति को भारतीय व पाश्चात्य अन्य विद्वानों ने भी आका है। कनक सभाई पिल्ले (Kanaksabhai Pillai) एस० विजयपुरी पिल्ले (S. Vijayapuri Pillai), टी० बी० कल्याण मुन्दर मुदालियार (T. V. Kalyan Sundara Mudaliar) प्रादि ग्रन्थों के जैनतर विद्वान् हैं, जिनहोंने स्पष्ट व्यक्त किया है कि तिस्कुलर एक जैन रचना है।^{१८} यूरोपीय विद्वान् एलिस (Allis) और ग्राउल (Graul) ने भी इसी मत की पुष्टि की है।

तमिल विद्वान् कल्लदार (Kalladar) ने कुल की प्रशस्ति में लिखा है—“परम्परागत सभी मतवाद एक दूसरे में विरोध रखते हैं। एक दर्शन कहता है, सत्य यह है, तो दूसरा दर्शन कहता है, यह ठीक नहीं है, सत्य तो यह है। कुल का दर्शन एकान्तवादिता के दोष से सर्वथा मुक्त है।”^{१९}

इस प्रसंग में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि ‘कयतरम’ (Kayatram) नामक

खण्ड २]

तमिल निषण्डु के देव प्रकरण में जिनैश्वर के पर्याय वाली नामों में बहुत सारे वही नाम दिखे गये हैं जो कुरल की भगल प्रशस्ति में प्रयुक्त किये गये हैं। निषण्डुकार ने जो कि शास्त्रज्ञ विद्वान् हैं, कुरल के रचयिता को जैन समझ कर ही अवश्य ऐसा माना है।

कुरल पर अनेकों प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से अनेक टीकाएं जैन विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं, इसमें भी कुरल का जैन-रचना होना पुष्ट होना है।

सब से महत्वपूर्ण माने जाने वाली टीका के रचयिता धर्माच हैं। उनके विषय में भी धारणा है कि वे प्रसिद्ध जैन-विद्वान् तो थे, पर धर्म से जैनी नहीं थे।^{११}

कुन्द-कुन्द ही क्यों ?

कुरल को जैन रचना मान लेने के पश्चात् भी यह जिज्ञासा तो रह ही जाती है कि उसके रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही क्यों ? इस विषय में भी कुछ एक ऐतिहासिक आधार बनते हैं। मामूलनार (Mamoolnar) तमिल के विख्यात कवि हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कुरल की प्रशस्ति गाथा में कहा है—
कुरल के वास्तविक लेखक बीवर हैं, किन्तु धन्यानी लोग वल्लुवर को इसका लेखक बतलाते हैं, पर बुद्धिमान लोगो को धन्यानीयो की वह सूखता भरी बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए।^{१२}

प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित तिरुक्कुरल में भलीभांति प्रमाणित किया है कि तमिल परम्परा में आचार्य कुन्द-कुन्द के ही 'बीवर' और 'एलाचार्य' वे दो नाम हैं।

जैन विद्वान् जोवक चिंतामणि ग्रन्थ के टीका-कार नचिनार किनियर (Nachinar kiniyar)

ने अपनी टीका में सर्वत्र तिरुक्कुरल के लेखक का नाम बीवर बतलाया है।

तमिल साहित्य में सामान्यतः बीवर शब्द का प्रयोग जैन धर्म के धर्म में किया जाता है।

कुरल की एक प्राचीन पाण्डुलिपि के मुखपृष्ठ पर लिखा मिला है—एलाचार्य द्वारा रचित तिरुक्कुरल। इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रचयिता आचार्य कुन्द-कुन्द ही थे।

भ्रम का कारण

यह एक बड़ा-सा प्रश्न बिन्ह बन जाता है कि आचार्य कुन्द-कुन्द (बीवर व एलाचार्य) ही इसके रचयिता थे तो यह इतना बड़ा भ्रम खड़ा ही कैसे हुआ कि इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। तमिल की जैन परम्परा में यह प्रचलित है कि एलाचार्य (आचार्य कुन्द-कुन्द) एक महान् साधक व गुरुमान्य आचार्य थे, अतः उनके लिए अपने ग्रन्थ को प्रमाणित कराने की दृष्टि से मधुरा की सभा में जाना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके गृहस्थ शिष्य भी तिरुवल्लुवर इस ग्रन्थ को लेकर मधुरा की सभा में गये और उन्होंने ही विद्वानों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इस घटना-प्रसंग से तिरुवल्लुवर इसके रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। दूसरा कारण यह भी था कि आचार्य कुन्द-कुन्द ने यह ग्रन्थ वल्लुवर को प्रचारार्थ सौंपा था और वे इसका प्रचार करते थे, अतः सर्वसाधारण ने उन्हें ही इसका रचयिता माना। ऐसा भी सम्भव है कि आचार्य कुन्द-कुन्द इस ग्रन्थ को सर्वमान्य बनाए रखने के लिए अपना नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे जैसे कि उन्होंने अपने देव का नाम भी सीधे रूप में ग्रन्थ के साथ नहीं जोड़ा। रचयिता का नाम गौण रहे तो प्रचारक का नाम रचयिता के रूप में किसी भी ग्रन्थ के साथ सहज ही जुड़ जाता है।

उपसंहार

'तिस्कुरल' काव्य भाव दो सहस्र वर्षों के पश्चात् भी एक नोति ग्रन्थ के रूप में समाज के लिए बहुत उपयोगी है। समग्र जैन समाज के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए कि एक जैन रचना पंचम वेद के रूप में पूजी जा रही है। अपेक्षा है, इस सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य चालू रहे। यह ठीक है कि एतद् विषयक बहुत सारी व्युत्पत्ति तमिल की जैन परम्परा भर देनी है, पर अपेक्षा है, डा शूख-तामो को ऐतिहासिक प्रमाणों से धीरे धीरे देन की। प्रो० ए० चक्रवर्ती ने हम दिशा में बहुत प्रयत्न किया

है, पर अपने प्रतिपादन में कुछ-एक सहारे उन्होंने ऐसे भी लिए हैं जो शोध के क्षेत्र में बड़े लचीले ठहरे हैं। जैसे तिस्कुरल के धर्म, धर्म काम आदि आधारों को कुन्द-कुन्द के धर्म ग्रन्थों में वर्णित चत्वारि मंगल के पाठ से पुष्टि करना। हमें जैनतर जगत् के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हो। जीवितान कर साथे गये प्रमाण विषय को बन न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। आग्रहीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बन्ध सत्य से है, न कि सम्प्रदाय से।

१. धर्म-प्रकरण-७

२. क्रीड-प्रकरण-७

३. माया प्रकरण-६

४. विपत्ति में धैर्य प्रकरण-१

५. वाक्-युक्ता प्रकरण-५

६. विशेष विवरण के लिए देखें—ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित—Thirukkural की भूमिका।

७. आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ, चतुर्थ अध्याय के० एस० धरगेन्द्रिया एम०ए०, बी०टी० के लेख के आधार पर।

८. ईश्वर-स्तुति प्रकरण-४

९. Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction, P X

१०. Speaking about these traditional darshanas he (Kaliadar) points out that they are conflicting with one another. However one system says the ultimate reality is one, another system will contradict this and says no. This mutual incompatibility of the six systems is pointed out and the philosophy of Coural is praised to be free from this defect of onesidedness."

Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction.

११. Thirukkural, Ed by Prof. A Chakravarti, Preface. P II

१२. Thirukkural, Ed by Prof. A Chakravarti, Introduction, P. X.

१३. Thirukkural, Ed by A Chakravarti, preface,

"The real author of the work which speaks of the four topics is Thevar. But ignorant people mentioned the name of Valluwar as the author. But wise men will not accept this statement of ignorant fools"

१४. Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction. P. XII,

१५. Thirukkural. Ed. by A. Chakravarti, Introduction, P. XIII,

"According to the Jaina tradition, Elacharya was a great Nirgrantha Mahamuni, a great digambara ascetic, not caring for worldly honours. His lay disciple was delegated to introduce the work to the scholars assembled in the Madura academy of the sangha. Hence the introduction was by Velluwar, who placed it before the scholars of the Madura sangha for their approval."

जैन कवि का कुमार सम्भव

कालिदास रचित कुमार सम्भव से प्रेरणा ग्रहण कर परवर्ती कुछ कवियों ने अपनी रचना को भी उसी नाम से अभिहित किया है। पन्द्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्वे. कवि चन्द्र-शेखर सूरि भी उनमें से एक हैं। विद्वान् लेखक ने उनकी कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि श्री चन्द्र-शेखर सूरि प्रतिभाशाली कवि हैं किन्तु वे रुढ़ियों के दास हैं। यदि वे तत्कालीन काव्य रुढ़ियों और परम्पराओं की संकरी गली से निकल कर नये मार्ग की उद्भावना करते तो उनकी प्रतिभा साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण रचना प्रदान कर सकती।

—सम्पादक

मेघदूत की भाँति कालिदास के कुमार सम्भव ने किसी अभिनव साहित्यिक विधा का प्रवर्तन तो नहीं किया, किन्तु महाकवि के उक्त काव्य से प्रेरणा ग्रहण कर तीन-चार कुमार सम्भव संज्ञक कृतियों की रचना संस्कृत-साहित्य में अवश्य हुई है। इस कोटि की रचनाओं में जैन कवि जयशेखर सूरि (पन्द्रहवीं शताब्दी) के कुमार सम्भव को गौरवमय पद प्राप्त है। महाकवि कृत कुमार सम्भव की भाँति जैन कुमार सम्भव का उद्देश्य कुमार (भरत) के जन्म का वर्णन करना है, किन्तु जिस प्रकार कुमार सम्भव के प्रामाणिक ग्रंथ (प्रथम घाट सर्ग) में कार्तिकेय का जन्म वर्णित नहीं है, वैसे ही जैन कवि के महाकाव्य में भी भरतकुमार के जन्म का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है और इस प्रकार दोनों काव्यों के शीर्षक उनके प्रतिपाद्य विषय पर पूर्णतः चरितार्थ नहीं होते। परन्तु जहाँ कालिदास ने छष्टम सर्ग में पार्वती के गर्भाधान के द्वारा कुमार कार्तिकेय के भावी जन्म की व्यवस्था कर काव्य को समाप्त कर दिया है, वहाँ जैन कुमार सम्भव में सुमङ्गला के गर्भाधान का निर्देश (६.७४) करने के पश्चात् भी काव्य को पांच अतिरिक्त सर्गों में वसीटा गया है। यहाँ अनावश्यक विस्तार कवि की बर्णनात्मक प्रकृति के अनुरूप अनेक ही हो पर इससे काव्य की प्रगति निवृत्त हो गई है, कथा विकासक्रम विगड़लित हो गया है और काव्य का अन्त

प्रो० सत्यव्रत 'तृषित'

अध्यक्ष संस्कृत विभाग
शबरीबाँट विभी कालिब, श्रीवांगनगर

असीव आकस्मिक तथा निराशाजनक ङंग से हुआ है ।

कथानक—

कुमार सम्भव के स्यारह सर्गों में आदि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के विवाह तथा विरोधतः उनके पुत्र जन्म का वर्णन करना कवि का अभिष्ट है । काव्य का आरम्भ अयोध्या वर्णन से होता है जिसका निर्माण जनपति कुबेर ने अपनी प्रिय नगरी अलका की सहचरी के रूप में किया था । प्रथम सोलह पद्यों में अयोध्या की समृद्धि, कलाप्रियता तथा सम्पन्नता का रोचक वर्णन है । इस नगरी के निवेश से पूर्व, जब यह देश इक्ष्वाकुभूमि के नाम से ख्यात था, आदिदेव ऋषभ गुप्तिपति नामि के पुनरुप में उत्पन्न हुए थे । सर्व के शोषण में उनके शीघ्र, जीवन तथा रूप सम्पदा आदि का चार चित्रण है । मातृकाल में ही वे योगी की विभूति से सम्पन्न थे । चपल जीवन का परित्याग कर शीघ्र ही प्रभु ने जीवन को शरीर में बाँस दिया और कृतज्ञ जीवन ने उसे तेजपूर्ण बनाकर तुरन्त उपकार का प्रतिदान किया । राज्याभिषेक का उद्घोष होते ही सारे संसार में उनका प्रताप व्याप्त हो गया । तुम्बव तथा नारद से यह जानकर कि भगवान् अभी कुमार हैं, मुरपति इन्द्र उन्हें वैवाहिक जीवन में प्रवृत्त करने के लिए तुरन्त प्रस्थान करते हैं । देवों का आग्रह तथा पथ की बाधाएँ भी उन्हें विचलित न कर सकीं । जिनेश की जन्मभूमि के निकटवर्ती अष्टापद पर्वत पर पहुँच कर वे पर्वतों के पंखछेद के कलुष से मुक्त हो गये । तृतीय सर्ग में इन्द्र नामा गुप्तिर्मा देकर ऋषभदेव को, उनकी सभी बहिनों - सुमङ्गला तथा सुनन्दा से विवाह करने को प्रेरित करते हैं । उनका सबसे व्यावहारिक तर्क है कि लोक में अक्षतीर्ण होकर आपको लोकस्थिति का शासन अवश्य करना चाहिए । भगवान् के मीन को स्वीकृति का छोटक समझकर इन्द्र ने तत्काल देवताओं को विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया । स्वयं इन्द्र प्रभु की

सेवा में रत हुए और इन्द्राणी को कुमारियों के प्रसाधन में प्रयुक्त किया । इसी सर्ग में सुमङ्गला तथा सुनन्दा के विवाह पूर्व प्रलकरण का विस्तृत वर्णन हुआ है । ऋषभदेव के पाणिग्रहणोत्सव में भाग लेने के लिए समूचा देव मण्डल भूमि पर उतर आया, मानो स्वयं ही धरा का प्रतिधि बन गया हो । स्नान-सज्जा के उपरान्त आदिदेव ने जगम प्रासादतुल्य ऐरावत पर बैठकर बधुगृह को प्रस्थान किया । चतुर्थ तथा पंचम सर्ग में तत्कालीन विवाह-परम्पराओं का सजीव चित्रण है । पाणिग्रहण, तारामेलन पर्व आदि समूचे लोकाचारों का विधि-पूर्वक पालन किया गया । वैवाहिक विधियों के सम्पन्न होने पर ऋषभदेव दिग्विजयी सम्राट् की भाँति घर लौट पड़े । यही दस पद्यों में (३८-४७) उन्हें देखने को आत्मायित पुर सुन्दरियों के सम्पन्न का रोचक वर्णन किया गया है । सर्ग के शेष भाग में पति-पत्नी के सम्बन्धों एवं कर्तव्यों का निरूपण है । षष्ठ सर्ग रात्रि, ब्रह्मदय, बह्मश्रु आदि वर्णनात्मक प्रसंगों से भरपूर है । ऋषभदेव नवोद्धा बधुओं के साथ शयन गृह में प्रविष्ट हुए जैसे तत्त्वान्वेषी मति-स्थिति के साथ शास्त्र में प्रवेश करता है । इस सर्ग के अन्त में सुमङ्गला के धर्माधान का संकेत मिलता है (६.७४) । सप्तम सर्ग में सुमंगला को चौदह स्वप्न दिखाई देते हैं । वह उनका फल जानने के लिये प्रभु के बासगृह में जाती है । अष्टम सर्ग में ऋषभदेव तथा सुमंगला का सवाद है । सुमंगला के अपने आगमन का कारण बतलाने पर ऋषभदेव का मन-प्रतिहरो समस्त स्वप्नों को बुद्धिबाहु से पकड़ कर विचार सभा में ले गया और विचार-पयोधि का मन्वन कर उन्हें फल रूपी मोती समर्पित किये । नवम सर्ग में ऋषभ स्वप्नों का फल बतलाते हैं । यह जानकर कि इन स्वप्नों के दर्शन से मुझे चौदह विवाहों तथा रत्नों से सम्पन्न वक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी, सुमंगला का शरीर आनन्दामृत से आत्मायित हो गया । दसवें सर्ग में सुमंगला अपने

वासवधन में प्राप्ती है तथा सखियों की समूचे वृत्तान्त से प्रवृत्त करती है। प्यारहूँ सगं में इन्द्र धाकर सुमंगला के भाग्य की सराहना करता है और उसे बताता है कि अबधि पूर्ण होने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पति का बचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारे पुत्र के नाम (भरत) से यह भूमि 'भारत' तथा बाणी 'भारती' कहलाएगी। मध्याह्न बरुन के साथ काव्य समाप्त हो जाता है।

जयशेखरसूरि को प्राप्त कालिदास का वाद्य

कालिदास के महाकाव्यों तथा जैन कुमार सम्भव के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जैन कवि की कविता कालिदास के काव्यों, विशेषतः कुमार सम्भव से बहुत प्रभावित है। कालिदास कृत कुमार सम्भव तथा जैन कुमार सम्भव की परिकल्पना, कथानक के विकास एवं चटनाओं के संयोजन में पर्याप्त साम्य है। यह बात दूसरी है कि कालिदास का मनोविज्ञान वेत्ता ध्वनिवादी कवि वस्तु व्यापारी की योजना करके भी कथानक को समन्वित बनाए रखने में सफल रहा है जबकि जयशेखर महाकवि के आकर्षण के भावित्व के प्रवाह में अपनी कथावस्तु न संभाल सका। कालिदास के कुमार सम्भव का प्रारम्भ हिमालय के हृदयभाही बरुन से होता है, जैन कुमार सम्भव के प्रारम्भ में ध्रुवोष्मा का बरुन है। कालिदास के हिमालय बरुन के बिम्बबिम्ब, यथार्थता तथा सरस शैली का प्रभाव होते हुए भी ध्रुवोष्मावरुन कवि के कवित्व को प्रतिष्ठित करने में समर्थ है। महाकवि के काव्य तथा जैन कुमार सम्भव के प्रथम सर्ग में क्रमशः पार्वती और शृषण देव के जन्म, शीघ्र तथा जीवन का बरुन है। कुमार सम्भव के द्वितीय सर्ग में तारक के घातक से पीड़ित वैश्याओं का एक प्रतिनिधि मण्डल ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित होकर अपने कष्ट निवारण के लिये प्रार्थना करता है। जयशेखर के काव्य में स्वयं इन्द्र ऋषभदेव की गार्हस्थ्य जीवन में प्रवृत्त करने

जाता है। दोनों काव्यों के इस सर्ग में एक स्तोम का समावेश है। जैन कुमार सम्भव के पंचम सर्ग में पुरमुन्दरियों की केटाओं का बरुन कुमार सम्भव तथा रघुवंश के सप्तम सर्ग में शिव तथा धन को देखने की उत्सुक स्त्रियों के बरुन से प्रभावित है। दोनों कुमार सम्भवों में बर्ण्य विषयों के अन्तर्गत ऋतु बरुन वृषा है, यद्यपि जैन कवि के ऋतु बरुन में कालिदास के वसन्त बरुन की सी मार्मिकता नहीं है। दोनों कवियों के काव्यों में नायिकाओं के गर्भाधान का उल्लेख है, पर पुत्र जन्म का प्रभाव है। दोनों में नायक-नायिका के संवाद की योजना की गयी है। यहां यह कहना अनुपपुक्त न होगा कि कालिदास के उमा-बट्ट संवाद की गणना अपनी नाटकीयता तथा सजीवता के कारण, संस्कृत काव्य के सर्वोत्तम प्रयोगों में होती है जबकि जैन कुमार सम्भव में अष्टम सर्ग का सुमंगला तथा शृषण का वार्तालाप साधारण कोटि का है। जैसा कि पहले कहा गया है दोनों ही काव्यों के शीर्षक उनके कथानक पर पूर्णतः बटित नहीं होते। और कृत्रिमता के युग में भी जयशेखर की शैली में जो प्रसाद तथा आकर्षण है, वह भी कालिदास की शैली की सहजता एवं प्राञ्जलता के प्रभाव के कारण है।

जयशेखर की काव्य प्रतिभा

अन्य अधिकांश ह्रासकालीन कवियों की भांति जयशेखरसूरि को कथावस्तु के निर्वाह में सफल नहीं कहा जा सकता। मूलकथा तथा बर्ण्यविषयों के बीच जो विषमता सर्व प्रथम भारवि के काव्य में दृष्टि-गम्य होती है, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। जैन कुमार सम्भव का कथानक अतीव स्वल्प है। यदि निरी कथात्मकता को लेकर चला जाए, तो यह तीन-चार सर्गों से अधिक की सामग्री सिद्ध नहीं हो सकती; किन्तु जयशेखर ने उसे नाना बरुनों, संवादों, स्तोत्रों तथा प्रशस्तिगानों से पुष्ट-पूरित कर प्यारह सर्गों के आसपास में आरोपित किया है। बरुन प्रियता की यह प्रवृत्ति काव्य में आशान्त अधिविज्ञान रूप

में विद्यमान है। प्रथम को सर्गों में धियोध्या के वैभव
 ऋषभ के वीराज तथा दीवन, इन्द्र के प्रागमन तथा
 अष्टापद का वर्णन है। तृतीय सर्ग में इन्द्र-ऋषभ के
 संवाद की योजना तथा बभ्रुधो के अलंकरण का चित्रण
 है। चतुर्थ तथा पंचम सर्गों का अधिकांश तत्कालीन
 वैवाहिक परम्पराओं तथा पति-पत्नि के सम्बन्धी
 पर व्यय कर दिया गया है। छठे में रात्रि, चन्द्रोदय,
 वङ्गऋतुधो तथा सुमंगला का वर्णन हुआ है। यहाँ
 यह ज्ञातव्य है कि काव्य के यत्किञ्चित् कथानक का
 मुख्य भाग यहीं समाप्त हो जाता है। शेष पाँच सर्गों
 में से स्वप्न दर्शन तथा उनके फल कथन का ही
 मुख्य कथा से सम्बन्ध है। इसका तथा व्याख्या
 सर्व तो सर्वथा अनावश्यक है। यदि काव्य को नौ
 सर्गों में ही समाप्त कर दिया जाता, तो यह सापेक्ष
 अधिक प्रशंसितपूर्ण बन सकता। ऋषभदेव के स्वप्न
 फल बतलाने के पश्चात् इन्द्र के द्वारा उसको पुष्टि
 कराना केवल निरर्थक ही नहीं है, इससे देवतुल्य
 नायक की गरिमा भी धात होती है। इस प्रकार
 काव्यकथा का सूक्ष्म तन्तु वर्णन स्वीति के भार से
 पूर्णतः बंध गया है। वस्तुतः जैन कुमार सम्भव में
 इन प्रासंगिक-अप्रासंगिक वर्णनों की ही प्रधानता
 है। मूल कथा पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया
 है। किन्तु हम आगे देखेंगे कि इन वर्णनों का काव्य
 में, कई दृष्टियों से, महत्वपूर्ण स्थान है।

रस योजना की दृष्टि से भी जयशेखर को
 अधिक सफलता नहीं मिली है। उनके काव्य का
 प्रमुख रस शृङ्गार माना जा सकता है, यद्यपि
 भङ्गी रस के रूप में इसका परिपाक नहीं हुआ है।
 शृङ्गार के कई सरस चित्र जैन कुमार सम्भव में
 देखने को मिलते हैं। पवित्रतावादों जैन धर्म का
 काव्य में शृङ्गार को सरलता का परित्याग न
 करना, उसकी बौद्धिक ईमानदारी है।

ऋषभदेव के विवाह में आते समय प्रिय का
 स्पर्श का पाकर किसी बेवांगना की मँझुन्च्छा बाधित
 हो गयी और कँडुकी टूट गयी ! वह बेकाबू हो गयी

धीर प्रिय को मनाने के लिये उसकी चापलूसी
 करने लगी।

उपात्तपाणिस्त्रिदशेन वल्लभा,

श्रमाकुला काचिदुदधि कँडुका ।

कृषस्या बाटुशतानि तन्वती,

जगाम तस्यैव गतस्य विघ्नताम् ॥४॥१०

ऋषभदेव को देखने को उत्सुक पुर पुर्वति की
 अधवधो नीवी दीडने के कारण खुल गयी। उसका
 अधोवस्त्र नीचे गिर पड़ा, किन्तु इसका भी उसे
 मान न हुआ। वह प्रेम पगी प्रभु की एक झलक
 पाने के लिये दीडती गयी और जनसमुदाय में मिल
 गयी।

कापि नाधंयमित श्लथनीवी

प्रसरत्तिवसनानि लज्जे ।

नायकानननिवेशितनेत्रे

जन्यनिकरैऽपि समेता ॥५॥२६

वात्सल्य, शान्त तथा हास्य रस शृङ्गार के
 पोषक बन कर आए हैं। ऋषभ के वीराज के चित्रण
 में वात्सल्य की मनोरम छटा दर्शनीय है। शिशु
 ऋषभ दीङ्ग कर पिता को चिपट जाता है। उसके
 अगस्पर्श से पिता आनन्द विभोर हो जाते हैं।
 हर्षातिरेक से आँखें बन्द हो जाती हैं और वे तात-
 तात की गुहार लगाते रहते हैं।

दूरात् समाहूय हृदोपपीड

माद्यन्मुदा मीलितनेत्रपत्रः ॥

अपागव स्नेहविमोहितात्मा,

य तात तातेति जगाध नाभिः ॥ १॥२८

विभिन्न रसों के चित्रण में सिद्धहस्त होते हुए
 भी कवि ने किसी रस का प्रधान रस के रूप में
 पल्लवन नहीं किया, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

जयशेखर का प्रकृति चित्रण भारवि धादि
 हासकालीन कवियों की कोटि का है, जिसमें प्रकृति
 के उद्दीपन पक्ष पर अधिक बल दिया गया है।
 परन्तु जैन कुमार सम्भव के प्रकृति चित्रण की

विशेषता यह है कि वह यमक आदि की दुस्सहता से आक्रान्त नहीं है, और न ही उसमें कुसुचिपूर्ण आंगारिका का समावेश किया गया है। इसलिये जयशेखर के सम्म्या, रात्रि, चन्द्रोदय, प्रभात, सूर्योदय के वर्णनों का अपना आकर्षण है। रात्रि कहीं महादेव की विभूति से मण्डित है तो कहीं वर्ण व्यवस्था के कृत्रिम भेद को मिटाने वाली क्रान्तिकारी योगिनी है।

अमुक्त भूतेष्टतनोविभूति,
भौती तमोभिः स्फुटतारकोषा ।
विभिन्न कालच्छविदन्तिदेव्य
धर्मा वृतेभूँरिनरास्त्रिभाजः ॥६॥३
किं योगिनीयं धृतनीलकण्ठा
तमस्विनो तारक संख मूषा ।
वर्ण व्यवस्थामवधूय, सर्वा
मभेदबाध जगतस्ततान ॥६॥४

सूर्योदय वर्णन के इस रूपक की स्वाभाविकता कम हृदयहारी नहीं—

मित्रा तमः शैवल जालमंगु
मासिद्विषे स्फारकरे प्रविष्टे ।
आलीन पूर्वोऽपससार सद्यो,
वियस्तबागा बुडुनीज्जीवः ॥११॥६

जैन कुमार सम्भव का वास्तविक सौन्दर्य तथा महत्व इसके वर्णनों में निहित है। इनमें एक ओर कवि का सच्चा कवित्व झलकित है और दूसरी ओर जीवन के विभिन्न पक्षों तथा व्यापारों से सम्बन्धित होने के कारण इनमें समसामयिक समाज की चेतना का स्पन्दन है। इन वर्णनों के माध्यम से ही काव्य में समाज का व्यापक चित्र समाहित हो गया है जो महाकाव्य के एक बहु-अपेक्षित तत्व की पूर्ति करता है। इसीलिये जैन कुमार सम्भव से हमें तत्कालीन वैवाहिक परम्पराओं, राजनीति तथा योजनाविधि से लेकर प्रसाधन सामग्री, आभूषणों,

वाद्ययंत्रों, समुद्री व्यापार, अभिनय, सामाजिक मान्यताओं, मदिरापान आदि कुरीतियों के विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। पति-पत्नी के सम्बन्ध का इस पक्ष में कितना मार्मिक निरूपण हुआ है—

अन्तरेण पुरुषं बहि नारी,
ता बिना न पुरुषोऽपि विभाति ।

पादपेन सचिमञ्चति शाखा,
शाखयैव सकलः किल स्रोऽपि ॥५॥६१

जैन कुमार सम्भव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उच्चतम एवं श्रेष्ठ भाषा शैली है। संस्कृत-महाकाव्य के ह्रासकाल की रचना होने पर भी इसकी भाषा, माध तथा भवविजयमणि आदि की भाँति, निकट समासान्त तथा कष्टसाध्य नहीं है। काव्य में सर्वत्र प्रसादपूर्ण तथा भावानुकूल पदावली का प्रयोग हुआ है। जयशेखर की शैली वैदर्भी है। भल्लकारों की सुसुचिपूर्ण योजना काव्य की शैली को समृद्ध बनाती है तथा उसके सौन्दर्य में वृद्धि करती है। हेमचन्द्र, वाग्भट आदि जैनाचार्यों के विधान का उत्संधन करके काव्य में चित्रबन्ध की योजना न करना कवि की सुसुचि का एक अन्य प्रमाण है। काव्य में भल्लकारों को बलात् साधने का प्रयास नहीं किया गया है। वे इस स्वाभाविकता से आते हैं कि काव्य सौन्दर्य स्वतः प्रस्फुटित होता जाता है। यमक तथा श्लेष के प्रयोग में भी दुस्सहता नहीं आने पाई। हाँ, कसबें सर्ग में सुमंगला की सखियों तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के विलिखित वर्णन में श्लेष ने काव्यत्व को दबोच लिया है। जयशेखर की भल्लकार योजना के दिग्दर्शन के लिये कतिपय उद्धरण आवश्यक हैं।

अनुप्रास—सम्पन्न कामा नयनाभिरामाः,
सदैव जीवत्प्रसवा भवामाः ।
यमोज्ज्वलान्य प्रमदावलोक,
अदृष्टलोकान्य न्यविशन्त लोकः ॥१॥२

क्षेप—सदगुण प्रकृतिराय आपनं ।

कापि कापिलयताभयादिब ।

रङ्ग योग्यकरहीषलीनया,

साक्षितामुपगते तदात्मनि ॥१०६२

यमक—परातरिखोदक निष्कलंका,

गाम्ना सुनन्दा मयनिष्कलच्छा ।

तस्मै गुण श्रेणिशिरद्वितीया

प्रमोद पुर व्यतरद् द्वितीया ॥६॥३६

रूपक—वैतस्तुरङ्ग' लम्बाशब्दबिचाराध्वनि बावितम् ।

सा निष्प्रसूह मित्यूह बलाया विदमे स्थिरम् ॥७॥६०

बिनाबना—यान्नाञ्जनत्वेनिकला पिपक्ते ।

बिनाजपि वर्षा धनगजिताया ॥१॥४

अर्थात्तरन्वास—तनोपि तत्तेषु न कि प्रसादं

न संयुयीना यदमी त्वयोश ।

स्याद्यन शक्ते रवकाधनाथः

श्रीयेत धूरैरपि तत्र साम ॥३॥१५

विरोध—पुरः स्थितामप्युपिता हृदन्त

निशिप्रभुद्वामपि पविर्नर्नताम् ॥८॥६

छन्दों की योजना में जयसेखर ने शास्त्रीय विधान का पालन किया है । प्रत्येक सर्ग में एक छन्द का प्रयोग हुआ है । सर्गान्त में छन्द बदल जाता है । कुल मिला कर कवि ने सतरह छन्दों का प्रयोग किया है जिनमें अधिकांश सुविज्ञात हैं ।

सदर्बोत्पन्न नायक, उदात्त भाषाशैली, महदु-
हैश्य, जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति के कारण
जैन कुमार सम्भव को शास्त्रीय शैली का महाकाव्य
मानना स्वाभाविक होगा, यद्यपि इसका कथानक
अतीव संक्षिप्त है तथा उसमें धारावाहिकता का
अभाव है और उस योजना में भी विकृति है तथा
कही-कही पौराणिकता ने उसे आच्छन्न कर लिया
है । जयसेखर प्रतिभाशाली कवि है किन्तु वह
रुढ़ियों का दास है । यदि वह तत्कालीन काव्य
रुढ़ियों तथा परम्पराओं की सकरी गली से निकल
कर नए मार्ग की उद्भावना करता तो उसकी
प्रतिभा साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण रचना प्रदान
कर सकती थी ।

“जिम आदमी को चारों ओर बाधाएँ ही दीख पड़ती
हैं उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्
कार्य नहीं कर सकता ।”

—स्वेट मार्टन

राजस्थान के जैन सन्त मुनि पद्मनन्दी

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भूमि चाहे अनुत्पादक रही हो किन्तु विद्वानों, उपस्थियों मनीषियों आदि की दृष्टि से यहां की भूमि बड़ी उर्वरा रही है इसमें संदेह नहीं। यदि कभी जैन साहित्यकारों का इतिहास लिखा जावे तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि उसका—तीन चौथाई से भी अधिक भाग यहां के साहित्यकारों के इतिवृत्त से भरा होगा। ऐसे ही एक-एक एवं साहित्यकार का परिचय यहाँ प्रस्तुत किया है बीर सेवा मंदिर दिल्ली के समाज में स्थापित लब्ध विद्वान पं० परमानन्द ने।

—सम्पादक

✍

राजस्थान भारतीय जैन संस्कृति का प्राचीन समय से केन्द्र रहा है। राजस्थान में निमित्त अनेक गगन चुम्बी विस्माल एवं कलापूर्ण जिन मन्दिर उसकी शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं। यहां से सहस्रों जिन भूतियों का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठादि कार्य सम्पन्न हुआ है। अनेक महापुरुषों ने यहां जन्म लेकर राजस्थान की कीर्ति को दिग्गज म्यापी बनाने का यत्न किया है। यहां अनेक मुनि पुं'गव आचार्य, भट्टारक और विद्वान हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की पताका को उन्नत करने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। राजस्थान में अनेक महानुभाव दीवान जैसे राज्यकीय उच्चपदों पर प्रतिष्ठित रहे हैं, और राज्य ओंछी तथा कोषाध्यक्ष भी रहे हैं जिनमें से कुछ ने ध्यात्म-साधना के साथ जन साधारण की नलाई करने में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। अनेक सन्तों और विद्वानों के उपदेश से जन साधारण में ध्यात्म-हित की भावना प्रकट हुई है। उन सन्तों ने विविध प्रकार के साहित्य की सृष्टि कर जैन संस्कृति का विस्तार किया है और साहित्य का संकलन तथा उस की सुरक्षा का भी कार्य किया है। जैन विद्वानों ने बिना किसी स्वार्थ के सत्साहित्य की रचनाकर और संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों को हिन्दी गद्य-पद्य में अनुवादित

पं० परमानन्द जैन शास्त्री
बीर सेवा मंदिर, दिल्ली

कर जनमानस में जैन धर्म के ग्रहण तत्त्व का प्रचार व प्रसार किया है। दूसरी ओर अनेक जैन बौद्धों ने राज्य की सुरक्षा के हित प्राप्य बलिदान किया है, और उसकी समृद्धि बढ़ाने में अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज इस छोटे से लेख द्वारा राजस्थान के एक जनसेवी सन्त का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ जिसने अपने जीवन का समय बहुभाषी जैन संस्कृति के साथ लोक में शिक्षा का आदर्श उपस्थित किया है और अपने विधुद एव निर्मल आचार द्वारा जनता में नैतिक बल का संचार किया है।

सन्त पद्मनन्दी भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्टधर विद्वान् थे।^१ विधुद सिद्धान्तरत्नाकर और प्रतिभा द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। उनके शुद्ध हृदय में अमोघ भावसे आलिङ्गन करती हुई ज्ञान रूपी हंसी आनन्द पूर्वक फँसा करती थी व स्वादाद सिन्धु रूप अमृत के बर्षक थे। उन्होंने जिनदीक्षा धारण कर जिनबाली और पृथ्वी को पवित्र किया था। महासती पुरन्दर तथा शान्ति से गंगाकुर दग्ध करने वाले थे परमहंस निषिन्ध, पुरुषार्थ शाली, अशेष शास्त्रज्ञ सर्वहित परायेण मुनिश्रेष्ठ पद्मनन्दी जयवन्त रहे।^२ इन विशेषणों से पद्मनन्दी की महत्ता का सहज ही बोध हो जाता है। इनकी जाति ब्राह्मण थी। एक बार प्रतिष्ठा महोत्सव के समय व्यवस्थापक गृहस्थ की अविद्यमानता में प्रभाचन्द्र ने उस उत्सव को पट्टाभिषेक का रूप देकर पद्मनन्दी को अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था। इन के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का समय पट्टाबली में स० १३८५ पीप शुक्ला सप्तमी बतलाया गया है। वे उस पट्ट पर सवत् १४७३ तक तो बसीन रहे ही हैं। इसके अतिरिक्त और कितने समय तक रहे, यह कुछ ज्ञात नहीं हुआ, और न यह ही ज्ञात हो सका कि उनका स्वर्णवास कहाँ और कब हुआ है?

कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि पद्मनन्दी

भट्टारक पद पर स० १४६५ तक रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं दिया, किन्तु उनका केवल वैसा अनुमान मात्र है। अतः इस मान्यता में कोई प्रामाणिकता नहीं जान पड़ती। क्योंकि सवत् १४७३ की पद्मकीर्ति रचित पार्श्वनाथ चरित की प्रसस्ति से स्पष्ट जाना जाता है कि पद्मनन्दी उस समय तक पट्ट पर विराजमान थे, जैसा कि प्रसस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है—

“कुम्भकुम्भाचार्यान्धवे भ० श्री रत्नकीर्ति
वेवास्तेषां पट्टे भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र वेवा तत्पट्टे
भ० श्री पद्मनन्दिवेवास्तेषां पट्टे प्रवर्तमाने—”

(मुद्रित पार्श्वनाथ चरित प्रसस्ति)

इससे यह भी ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी दीर्घजीवी थे। पट्टावली में उन की आयु नित्यानवे वर्ष अट्ठाईस दिन की बतलाई गई है और पट्टकाल पैंसठ वर्ष आठ दिन बतलाया है।

यहां इतना और प्रकट कर देना उचित जान पड़ता है कि वि० स० १४७६ में असवाल कवि द्वारा रचित ‘पामणाहचरित’ में पद्मनन्दी के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भ० शुभचन्द्र का उल्लेख निम्न वाक्यों में किया है—“तहो पट्टे बरससिखामें, सुहससि मुसि पयपंकजबब हो।”^३ चूँकि स० १४७४ में पद्मनन्दी द्वारा प्रतिष्ठित भूति लेख उपलब्ध है, अतः उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी ने स० १४७४ के बाद और स० १४७६ से पूर्व किसी समय शुभचन्द्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था।

कवि असवाल ने कुशार्त देव के करहल नगर में स० १४७१ में होने वाले प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख किया है। और पद्मनन्दी के शिष्य कवि हल्ल या जयमिश्र हल्ल द्वारा रचित ‘मल्लिहाह’ काव्य की प्रशंसा का भी उल्लेख किया है। उक्त ग्रन्थ भ० पद्मनन्दी के पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए उनके शिष्य द्वारा रचा गया था। कवि हरिचन्द्र ने

अपना वर्चमान काव्य भी लयमय उसी समय रचा था । इसी से उसमें कवि ने उनका खुला यशोगान किया है:—

‘पद्यसंवि मुसिशाह् पण्डितः,
चरस्य सरणु गुह कइ हरिईवहु’

(वर्धमान काव्य)

आपके अनेक शिष्य थे, जिन्हें पद्यनन्दी ने स्वयं शिक्षा देकर विद्वान् बनाया था । भ० शुभचन्द, तो उनके पट्टरक्षर दिव्य थे ही, किन्तु आपके अन्य तीन शिष्यों से भट्टारक पदों की तीन परम्पराएं प्रारम्भ हुई थी जिनका आगे शाखा-प्रशाखा रूप में विस्तार हुआ है । भट्टारक शुभचन्द दिल्ली परम्परा के विद्वान् थे । इनके द्वारा ‘सिद्धचक्र’ की कथा रची गई है ।^४ जिसे उन्होंने सम्पन्नद्वि जालाक के लिये बनाई थी । भ० सकल कीर्ति से ईडर की गद्दी और देवेन्द्र कीर्ति से सूरत की गद्दी की स्थापना हुई थी । चू कि पद्यनन्दी मूल सभ के विद्वान् थे अतः इनकी परम्परा में मूल सभ की परम्परा का विस्तार हुआ । पद्यनन्दी अपने समय के अग्रज विद्वान्, विचारक और प्रभावशाली भट्टारक थे । भ० सकल कीर्ति ने इनके पास आठ वर्ष रहकर धर्म, दर्शन, छन्द, काव्य, व्याकरण, कौष, साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त किया था और कविता में निपुणता प्राप्त की थी । भट्टारक सकल कीर्ति ने अपनी रचनाओं में उनका स-सम्मान उल्लेख किया है । पद्यनन्दी केवल गद्दी धारी भट्टारक ही नहीं थे, किन्तु जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सदा सावधान रहते थे ।

पद्यनन्दी प्रतिष्ठाचार्य भी थे । इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई थी । जहाँ वे मंत्र-तंत्र बादी थे, वहाँ वे अत्यन्त विवेकशाल और चतुर थे । आपके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों के मन्दिरों में पाई जाती

हैं । पाठकों की जानकारी के लिये दो मूर्ति लेख नीचे दिये जाते हैं:—

१. आदिनाथ — मूर्ति संवत् १४५० वैशाख सुदी १२ गुरी की आठवाण बंस कुमोराय मार्तण्ड सारवै विक्रमय श्रीमत स्वस्व भूषाभय भुंडेवात्मजस्य भूषण शक्त्य श्री भुषागुपते: राज्ये प्रवर्तमान श्री मूलसंवे भ० श्री प्रभावन्व देव, तत्पुत्रे श्री पद्यनन्दि देव तदुपदेशे गोलाराडाम्बवे .....,
—(भट्टारक सम्प्रदाय ८६२)

२. अरहंत—हरितबर्ण कृष्णमूर्ति—सं० १४६३ वर्ष माघ सुदी १३ बुध की मूल संवे पट्टाचार्य श्री पद्यनन्दि देवा गोलाराडाम्बवे साधु नागदेव सुत..... (इटावा के जैन मूर्ति लेख—प्राचीन जैन लेख संग्रह पृ० ३८)

ऐतिहासिक घटना

भ० पद्यनन्दी के सान्निध्य में दिल्ली का एक सभ गिरनार जो की यात्रा को गया था । उस समय श्वेताम्बर सम्प्रदाय का भी एक संघ उक्त तीर्थ की यात्राार्थ वहाँ आया हुआ था । उस समय दोनों सभों में यह विवाद छिड़ गया कि पहले कौन वन्दना करे, जब विवाद ने तूल पकड़ लिया और कुछ भी नियाँय न हो सका, तब उसके धमनार्थ यह युक्ति सोची गई कि जो संघ सरस्वती से अपने को ‘आद्य’ कहला देगा, वही संघ पहले यात्रा को जा सकेगा । अतः भट्टारक पद्यनन्दी ने पावाण की सरस्वती देवी के मुख से ‘आद्य’ दिगम्बर शब्द कहला दिया, परिणामस्वरूप दिगम्बरो ने पहले यात्रा की, और भयवान नेमिनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा की । उसके बाद श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने की । उन्हीं समय से बलात्कारण की प्रसिद्धि मानी जाती है । वे पद्य इस प्रकार हैं:—

पद्यनन्दि गुप्तर्जातो बलादभारणयाग्रणी ।
वाचालप्रदिता जैन वादिता श्री सरस्वती ॥
ऊर्ध्ववन्त गिरीतेज गण्डः सारस्वतोऽग्नयत् ।
अतस्तत्सर्वं मुनीन्द्राय नमः श्री पद्यनन्दिने ॥

यह ऐतिहासिक घटना प्रस्तुत पद्मनन्दी के जीवन के साथ घटित हुई थी। पद्मनन्दी नाम साम्ब के कारण कुछ विद्वानों ने इस घटना का सम्बन्ध प्राचाय प्रवर कुन्दकुन्द के साथ जोड़ दिया। यह ठीक नहीं है; क्योंकि कुन्दकुन्दाचार्य मूल संघ के प्रवर्तक प्राचीन मुनि पुंगव हैं और घटना ऋम धर्माधीन है। ऐसी स्थिति में यह घटना आ० कुन्दकुन्द के समय की नहीं है। इसका सम्बन्ध तो भ० पद्मनन्दी से है।

रचनाएँ

पद्मनन्दी की अनेक रचनाएँ हैं। जिनमें देवशास्त्र गुरु-पूजन संहिता, सिद्धपूजा संस्कृत, पद्मनन्दि आवाकाचारसारोद्धार, वर्धमान काव्य, जीरापत्ति पाषवन्नाथ स्तोत्र और भावना चतुर्विंशति। इनके अतिरिक्त नीतराम स्तोत्र, शान्तिनाथ स्तोत्र भी पद्मनन्दी कृत हैं, पर दोनों स्तोत्रों देव-शास्त्र-गुरु-पूजा तथा सिद्धपूजा में पद्मनन्दि का नामो-ल्लेख तो मिलता है, परन्तु उसमें भ० प्रभाचन्द्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब कि अन्य रचनाओं में प्रभाचन्द्र का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिये उन रचनाओं को बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत पद्मनन्दी की ही रचनाएँ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वे भी इन्हीं की कृति रही हो।

आवाकाचारसारोद्धार संस्कृत भाषा का एक बड़ा ग्रन्थ है, उसमें तीन परिच्छेद हैं जिनमें आवाक धर्म का अष्टधा विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के निर्माण में सम्बक शुक् कुलान्वयी (लम्बवृक्षराज) साहू वासाधर प्रेरक है। प्रप्राप्ति में उनके पितामह का भी नामोल्लेख किया है जिन्होंने 'सूपकारसार' नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रन्थ अभी अनुपलब्ध है। विद्वानों को उसका अन्वेषण करना चाहिये। इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में कर्ता ने साहू वासाधर के परिवार का अष्टधा परिचय करवाया है। और बतलाया है कि गोकर्ण के पुत्र

सोमदेव हुए, जो चन्द्रवाह के राजा धर्मयचन्द्र और जयचन्द्र के समय प्रधान मन्त्री थे। सोमदेव की पत्नी का नाम प्रेमसिद्धि था, उससे सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वासाधर, हरिराज, प्रह्लाद, महाराज, भवराज, रतनाख्य और सतनाख्य। इनमें से प्रेष्ठ पुत्र वासाधर सबसे अधिक बुद्धिमान, धर्मात्मा और कर्तव्यपरामर्श था। इनकी प्रेरणा और आग्रह से ही मुनि पद्मनन्दी ने उक्त आवाकाचार की रचना की थी। साहू वासाधर ने चन्द्रवाह में एक जिनमन्दिर बनवाया था और उसकी प्रतिष्ठा विधि भी सम्पन्न की थी। कवि धनपाल के शब्दों में वासाधर सम्प्रहृष्टि, जिनचरणों का भक्त, जैनधर्म के पालन में तत्पर, दयालु, बहुलोकमित्र, मिथ्यात्वरहित और विद्युद्द चित्तवाला था। भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य धनपाल ने भी स० १४५४ में चन्द्रवाह नगर में उक्त वासाधर की प्रेरणा से अपभ्रंश भाषा में बाहुबलीचरित की रचना की थी।^५

दूसरी कृति वर्धमान काव्य या जिनरात्रि कथा है, जिसके प्रथम सर्ग में ३५६ और दूसरे सर्ग में २०५ श्लोक हैं। जिनमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का चरित अंकित किया गया है, किन्तु ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया जिससे उसका निश्चित समय बतलाना कठिन है। इस ग्रन्थ को एक प्रति जयपुर के पाषवन्नाथ दि० जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में अवस्थित है जिसकी लिपिकाल स० १५१८ ई. और दूसरी प्रति स० १५२२ की सिखी हुई गोपीपुरा सूरत के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। इनके अतिरिक्त 'अनतव्रत कथा' भी भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दी की बनाई उपलब्ध है। जिसमें ८५ श्लोक हैं।

पद्मनन्दी ने अनेक देशों, ग्रामों, नगरों आदि में विहार कर जन कल्याण का कार्य किया है, मोक्षोपयोगी साहित्य का निर्माण तथा उपदेशों द्वारा सम्मार्ग दिखलाया है। इनके शिष्य-प्रशिष्यों से जैन धर्म और संस्कृति की भवही सेवा हुई है।

वर्षों तक साहित्य का निर्माण, शास्त्र गंडारों का सकलन और प्रतिष्ठादिकार्यों द्वारा जैन संस्कृति के प्रचार में बल मिला है। इसी तरह के अन्य अनेक संत हैं, जिनका परिचय भी जनसाधारण तक नहीं पहुँचा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर

पद्मनन्दी का परिचय दिया गया है। चूँकि पद्मनन्दी मूल सच के विद्वान थे, वे दिगम्बर वेष्ट में रहते थे और अपने को मुनि कहते थे। और वे यथाविधि यथाशक्य आचार विधि का पालन कर जीवन यापन करते थे।

२— श्रीमत्प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र पट्टे, आश्वत प्रतिष्ठा प्रतिभागरिष्ठः ।

विशुद्ध सिद्धान्त रहस्यरत्नरत्नाकरा नन्दतु पद्मनन्दी ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

२— हसोज्ञानमरालिका समसमा श्लेषप्रभूतादभुता ।

नन्द क्रीडति मानसेति विशदे यस्यानिशं सन्वितः ॥

३— स्याद्वादाभूत सिन्धुवर्धन विषी श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभाः ।

पट्टे तूरि मतस्तिका स जयतात् श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥

महाव्रत पुरन्दरः प्रह्लादस्य रोगाङ्कुरः ।

स्फुरत्परमपौषः स्थितिरशेषशास्त्रार्थविद्

यशोभर मनोहरीकृत समस्त विश्वम्भरः ।

परोपकृति तत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

४—श्रीपद्मनन्दी मुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः ।

श्रीसिद्धचक्रस्य कथाऽवतारं चकार भव्यां बुजमानुयायी ॥

(जैनग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा० १ पृ० ८८)

५—श्रीलम्बकेतुकुलपद्मविकासभानुः, सोमात्मजो दुरितघाह चयकृषातुः ।

वर्मकसाधन परो भुवि भव्यबन्धु वासाधरो विजयते गुणरत्न सिन्धुः ॥

बाहुबलीचरित संधि ४

६—जिण्णसाह चरण भत्तो जिण्णम्मपरो दयालोए ।

सिरि सोमदेवतण्णो एवढ वासद्धरो सिन्धं ।

सम्मत बुत्तो जिण्णपायभत्तो दयादुरत्तो बहुलोम भित्तो ।

मिच्छतत्तत्तो भुविबुद्ध भित्तो वासाधरो एवढ पुण्ण भित्तो ॥

बाहुबली चरित संधि ३

गीत

तर्ज—जब तुम्ही चले.....

महावीर जयन्ती आज मनायें साथ
वीर गुरु गायें हिंसा को पुनः भगाये ।

तुम कुण्डलपुर में जनम लिया, पितु मात हृदय अति मुदित ।
तुम थे उनके नयनों का एक सहारा करदो भवदधि से पारा ॥१॥
महावीर .....

तुम सिद्धार्थ के सुत जानो, त्रिशला देवी माँ पहचानो ।
हो सौम्य रूप तुम भवि जन का आधारा
कर दो भवि दधि से पारा ॥२॥
महावीर.....

तुम घोर तपस्या करते थे निज आत्म स्वरूप समझते थे ।
जीवो और जीने दो का लगाया नारा,
कर दो भवदधि से पारा ॥३॥
महावीर.....

तुम शान्ति पाठ के दायक हो, हे वीर तुम्हीं सब लायक हो ।
तुम कठिन तपस्या कर स्वरूप को जाना
कर दो भवदधि से पारा ॥४॥
महावीर.....

सुरीला कुमारी बंद
रागादि शत्रु को दूर करें बिनती यह शीला बंद करे ।
अब तुम बिन कोन रहा है जग में सहारा,
कर दो भव दधि से पारा ॥५॥
महावीर.....

एम० ए०, प्रवेश
धर्मालंकार

पाँच सौ वर्षों का प्राचीन एक आध्यात्मिक गीत

“.....समुचित प्रचार व प्रसार नहीं होने से अध्यात्म एवं भक्तिभाव पूर्ण रचनाओं का स्थान आंगारिक फिल्मी गीतों प्रावि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में दिनों-दिन विषयासक्ति और बहिर्मुखता बढ़ रही है। सभी हजारों मामिक आध्यात्मिक रचनाएं हमारे ज्ञान भण्डारों में अप्रकाशित पड़ी हैं जिनका संग्रह और उद्धार प्रति आवश्यक है....”

जैन धर्म साधना प्रधान धर्म है। जैन सिद्धान्तानुसार प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के अनुसार परमात्मा है पर मोह के आवरण और निरा-चरण से जीव के दो भेद हो गये हैं (१) संसारी और (२) सिद्ध। कर्म बन्ध का मुख्य कारण है राग-द्वेष। आत्मा अपने मूल स्वरूप को भुलाकर जब पुद्गल में आसक्ति करने लगती है तभी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जैन तीर्थंकरों ने आत्मा को जाग्रत करने के लिए महान सन्देश दिया। कर्मों का कर्ता, भोक्ता और निवारण करने वाला आत्मा स्वयं है। कर्म बन्ध आत्मा ने ही किया है और वही अपने स्वरूप विविध होने पर कर्माचरण हटाकर सिद्ध, शुद्ध और मुक्त बन सकता है।

अन्य दर्शन आत्मा का उद्धारक ईश्वर मानते हैं। जगत की सृष्टि ईश्वर करता है। उसे अपना प्रकल्पन अवसरता है उसके मन में एक भाग जाग्रत होता है—एकोऽहं बहुस्यामः—अर्थात् मैं अकेला हूँ बहुत हो जायं। मन के इस उद्देश्य द्वारा वह नाना जीवजन्तुओं और पदार्थों की सृष्टि कर बैठता है। कई दर्शन यह मानते हैं कि कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है पर उनका फल ईश्वर देता है। ईश्वर चाहे तो जीव पर कृपा करके उसका भवसागर से उद्धार कर देता है। इसलिए ईश्वरवादी दर्शनों में भक्ति की मुक्ति का प्रधान

अपरिचय्य नाहटा
सिद्धांतचार्य, श्रीकावेर

साधन बतलाया है। वेदान्त दर्शन ने ज्ञान को मुख्यता दी क्योंकि उसकी मान्यता है कि सारी स्रष्टा की अज्ञान से ही हुई है। मूल रूप में जीव ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म ही शक्ति है। माया भ्रम या अज्ञान के कारण जीव संसार के बन्धन में आ गया है इसलिए ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान होने पर जीव सहज ही मुक्त हो जाता है। योग दर्शन ने आत्मोन्नति की साधनप्रणाली वैज्ञानिक रूप से बतलाई। मनुष्य यम, नियम आदि अष्टांगिक योग मार्ग को क्रमशः अपनाता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है तब उसके सारे दुःख समाप्त हो जाते हैं।

गीता ने कर्मयोग की प्रधानता दी क्योंकि मनुष्य जहाँ तक देह सम्बंधित है वहाँ तक कुछ न कुछ कर्म या क्रिया वह करता ही रहेगा। इसलिए कर्म करने में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। 'योग कर्म फलालय' और यह कुशलता दो कार्यों से प्राप्त होती है। एक तो कर्म करना और फल में आसक्ति नहीं रखना—अनासक्ति योग और दूसरा जो कुछ कर्म करना उन्हें ईश्वर प्रेरित मानकर ईश्वर को ही समर्पित कर देना। यद्यपि ये दोनों मार्ग उत्तम हैं पर हैं कठिन। क्योंकि मनुष्य का अहं ईश्वरापि होने में बाधक है और प्रत्येक कर्म करने के पीछे उससे कुछ लाभ प्राप्त करने की आसक्ति रहती है अतः अनासक्त कर्म करना कठिन है।

जैन दर्शन अनेकान्तवाद या समन्वयवादी दर्शन है। उसने केवल ज्ञान, योग या कर्म और भक्ति को मोक्ष का कारण नहीं बतला कर ज्ञान, दर्शन और आरिष तीनों की समन्वित को मोक्ष का अनेक बतलाया है। तत्त्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानआरिषाणि मोक्षमार्गः। सम्यक् कहा गया है ज्ञान क्रियाभ्यासः मोक्षः अर्थात् ज्ञान के द्वारा पदार्थों का वास्तविक रूप जानकर विवेक से हेय, अयोग्य और उपादेय के रूप में पृथक्करण करना

होगा। फिर जो हेय अर्थात् छोड़ने लायक है उनका त्याग करना होगा। हेय जो जानने लायक है उनको जान लेना और जो उपादेय अर्थात् ग्रहण और स्वीकार योग्य है उनको अपनाना होगा। केवल जान लेने से ही काम नहीं चलेगा बरन् उनका आचरण करना भी आवश्यक है।

जैनदर्शन आत्मवादी दर्शन है। परमात्मा वास्तव में आत्मा की ही एक उच्च स्थिति है अतः उसे आदर्श मानकर आत्मा को तदनु रूप बनाने का प्रयत्न करना जरूरी है। परमात्मा या ईश्वर के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। स्वयं मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। परमात्माहू मारा मार्ग—दर्शक और प्रेरक अवश्य है पर उसके कहे हुए मार्ग पर चलना तो हमें स्वयं ही है। इसलिए उपादान यानी मूल कारण मोक्ष के लिए आत्मा स्वयं है। तीर्थंकर आदि महापुरुष निमित्त कारण या पुण्ड्रावलम्बन रूप में मान्य और पूज्य है। उनके वचनों पर विश्वास रखकर बतलाये हुए ये अनुष्ठान, साधन आराधन करने से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। उनकी स्मृति को देखकर हम अपने विस्मृत स्वरूप को स्मृति में लाएँ कि यह भी हमारे ही जैसे थे इन्होंने साधना या पुरुषार्थ करके घाने वाले कर्म-प्रवाह को रोका, पूव कृत कर्मों को भोग कर या तप या भावना द्वारा निर्जित किया और सबरूप स्वरूपस्थ बने तभी ये परमात्मा हो सके। स्वरूपतः हमारी आत्मा ही परमात्मा है उसे जिस प्रकार इन्होंने आशुत व प्रकट की उसी तरह हमें भी करना है। उस मार्ग पर चलने वाले साधक, आचार्य, उपाध्याय, मुनि का सत्संग एवं सदुपदेश हमारे लिए आत्मोत्थान के कारण हैं।

आत्मा के समीप रहना या आत्मा में ही निवास करना, आत्मा का ही ज्ञान, चिन्तन, मनन और ध्यान करते रहना आध्यात्म है। जैनधर्म ने आत्मा के उत्थान का बड़ा ही वैज्ञानिक और

सुलभा दुष्प्रा मार्ग बतलाया है। मुख दुःख और नाना प्राकृतियों और भावों तथा अवस्थाओं का मूल कारण कर्म हैं। वे जीवों ने स्वयं मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय, योग द्वारा बाधे हैं। संवर और निर्जरा द्वारा उनको हटाया जा सकता है। आत्म ज्ञान, प्रतीति, आत्मरमणता, ज्ञान, स्वाध्याय और संयम तप में रमण करने से आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप सिद्ध के समान है इत्यादि बातों की चर्चा जैन ग्रन्थों में विस्तार के साथ की गई है। दिगम्बर सम्प्रदाय में आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना सम्बन्ध समय तक होती रही है। प्राकृत, अपभ्रंश में ही नहीं, हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी आध्यात्मिक साहित्य प्रचुर परिमाण में प्राप्त है जिनका स्वाध्याय एवं मनन अधिकाधिक किया जाना बाध्यता और आत्मोत्थान का प्रशस्त मार्ग है।

बड़े बड़े ग्रन्थों की बात जाने दें पर छोटे छोटे गीत पद आदि ग्रन्थों की ऐसी रचनाएं जैन कवियों की प्राप्त हैं जो बहुत ही सात्विक प्रेरणा प्रदाता और हृदय स्पर्शी हैं। इन सक्षिप्त और सारगर्भित रचनाओं को पढ़ने, गा-ने, सुनने और मनन करने पर आत्मा में नया प्रकाश फैलता है। आध्यात्मिक मस्ती प्रकट होती है प्रफुल्लता और आत्मविभोरता प्राप्त होती है। इसलिए इन लघु रचनाओं का अधिकाधिक प्रचार बहुत ही आवश्यक है।

कई वर्ष पहले जैन आध्यात्मिक एवं अक्षिप्त पदों एवं ग्रन्थ उपयोगी और प्रेरणादायी रचनाओं के संग्रह-संग्रह ग्रन्थ प्रकाशन का प्रयत्न दोनों सम्प्रदायों में अच्छे रूप में हुआ था पर वे बहुत से ग्रन्थ प्राप्त भ्रष्ट हैं। कुछ प्राप्त हैं उनका भी समुचित प्रचार एवं प्रसार नहीं होने से अध्यात्म एवं नवित भाव पूर्ण रचनाओं का स्थान आध्यात्मिक फिल्मी गीतों आदि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में

दिनो दिन विषयासक्ति और बहिर्मुखता बढ़ रही है। अभी हजारों भात्मिक आध्यात्मिक रचनाएं हमारे ज्ञान भंडारों में अप्रकाशित पड़ी हैं जिनका संग्रह और उद्धार अति आवश्यक है। हमारे संग्रह के सोलहवीं शताब्दी के लिखे गुडके में से सहस्रपात्र के रचित एक आध्यात्मिक गीत को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है। इससे प्रेरणा लेकर ऐसी ग्रन्थ जो भी रचनाएं अप्रकाशित हैं उन्हें प्रकाश में लाने का बीज ही प्रयत्न किया जायगा।

“भारतीय साहित्य” के जनवरी-अप्रैल ६७ के अंक में सन्त साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान श्री परशुराम जी चतुर्वेदी का एक लेख हिन्दी का वैष्णव तथा जैन संत साहित्य प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने जैन संत साहित्य का संक्षेप में बड़ा अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने जिन ८-१० कवियों की रचनाओं के उदाहरण इस लेख में दिये हैं उनमें १७ वीं शताब्दी के रूपचन्द कवि, बनारसी दास आदि के नाम हैं। अन्तिम कवि चिदानन्द स. १६०५ के लगभग हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि हिन्दी सन्त साहित्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले जैन कवियों की संख्या कम नहीं है। उनमें से अधिकांश का काव्य काल १७ वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है पर उसके पहले बहुत से ऐसे लोग पाये जाते हैं जिनका ध्यान विशेषकर सगुणोपासना की ओर केन्द्रित रहता था तथा जो अपने पूर्ववर्ती जैन कवि योगेन्दु मुनि, मुनि रामसिंह आदि तक से भी अत्यन्त प्रभावित प्रतीत नहीं होते। वास्तव में योगेन्दु व रामसिंह की परम्परा में जैन कवियों ने आध्यात्म गीत बराबर रचे हैं जिनमें से १५ वीं के ‘उत्तरार्द्ध’ या १६ वीं के ‘पूर्वार्द्ध’ के कवि सहस्रपात्र का आध्यात्म गीत यहाँ इसलिए भी प्रकाशित किया जा रहा है कि १- १७ वीं शताब्दी के बीच का जो साहित्य ए० ६०, १६०५ से प्रकाशित कराया जाय।

अष्टात्म गीत

आदि न भंनु जासु कउ जासाइ,
 खासिनि पाणिया कोइ ।
 रहिउ पूरितिहुवसु परमेसुरु,
 पर पोसियइ न सोइ ॥१॥
 सामी हो सेवहि हो मेरे बीच तुहु,
 आदि पुरिखु भरहुनु ।
 अकसु अमसु अविचसु अपरंपर,
 अलसु अगनु महनु ॥१॥
 घट महि बसहि इन देखै,
 हो कोई देखत रहि उल्लुकाए ।
 रूप गंध रस विहारी,
 मुकु लपु कहए न जाइ ॥२॥ सामी॥
 सकति सयंभुवसु पुरिसोत्तमु,
 निरासु नरसीहु ॥
 निराकारु निखेसु निरजसु,
 एकु अनेकु निहु ॥३॥ सामी॥
 यहइ सुह सुह सुह सोह,
 हसु यह इह सोइ ।
 जम कंम जर मरण गिरानु,
 सदा जीउ यह जोइ ॥४॥ सामी ॥
 माया मानु कोहु कोहालसु,
 पाणी खासि बुझाए ।
 घाठ करम गरि अरुई दोठ,
 गइ नु पहि आपु मिलाए ॥५॥ सामी॥
 आसउ बंधु द्वार करि दिनि दिनि,
 सबरु निरजर साधि ।
 चितबइ मोसु अवरु सनु परिहरि,
 यह ससारु उपाधि ॥६॥ सामी॥
 सब संकलप विकलप निराकरि,
 भवति पात दुह हेउ ।
 बिगतु बिचारि नियनु किन निरबहि,
 यह सरीर महि देउ ॥७॥ सामी॥
 दय करि ओर बचव जे जय,
 तो साचै मनि मानै ।
 सहसुपासु सिक्कासु पयं पइ,
 मोल कहिगौ इसु ज्ञानी ॥८॥
 सामी सेवहि हो मेरी बीच तुहु,
 आदि पुरिखु भरहुनु ।
 अलसु अमसु अविचसु अपरंपर,
 अलसु अगनु महनु ॥

बालकराम कृत सीता चरित्र

प्राकृत भाषा में सीया चरित्र नाम से कुछ रचन:ओं की सृष्टि हुई और समय के साथ साथ वह ही परम्परा भाषा में भी चल कर आई और उसमें कुछ सीता चरित्रों की रचना हुई। श्री बालक राम का सीता चरित्र भी एक ऐसी ही रचना है जिसकी कुछ प्रतियों का संक्षिप्त परिचय विद्वान लेखक ने यहां दिया है। इनमें से कुछ प्रतियों में लिपिकारों की शिष्य परम्परा एवं श्रावक वंश परम्परा का वर्णन होने से ऐतिहासिक महत्व की भी हैं। खोज करने से और भी ऐसी प्रतियां भण्डारों में प्राप्त हो सकती हैं।

—सम्पादक

✽

लेखक ने कुछ वर्ष पूर्व अपने शोध प्रबंध के सिलसिले में ग्रहम-दाबाद पाटन सीमड़ी, कोडाय, भडौंच आदि स्थानों की यात्रा की थी। ग्रहमदाबाद में लालाभाई दलपति भाई संस्कृति विद्यामंदिर, के संचालक श्री दलमुख मालवणिया के सौजन्य से प्राकृत भाषा में लिखित 'सीयाचरित्र' की प्रतियां कुछ देखने को मिली थीं। इससे अप्रभंश के भी उद्धारण हैं और यत्र-तत्र वर्णनात्मक गद्य भी है। ग्रंथ चम्पू की कोटि का है लेकिन सुसंबद्ध और कथानक सिद्ध है। लेखक का अनुमान था कि यह परंपरा भाषा में भी अवश्य जीवित है। कवि समयसार की 'सीताराम चौपाई' को देखकर उक्त धारणा को और भी अधिक बल मिला। लेखक ने कलकत्ते के सभी पुस्तकालय एवं जैन भण्डार देखे, लेकिन निराशा ही हाथ आई। सीताचरित्र संबंधी कोई भी भाषा ग्रंथ नहीं मिला। लेखक को आशंका भी जाना पड़ा और वहां का 'जैन शोध संस्थान' देखने का सौभाग्य मिला। श्री महेन्द्र जी के सौजन्य से श्री बालकराम कृत 'सीता चरित्र' की सात प्रतियां भी सुलभ हो गयीं। इसकी सबसे प्राचीन प्रति सं० १७१३ की है जो मार्गशीर्ष शुक्ला पचमी को समाप्त होती है।^१ इसके कथ्य में नवीनता है, मौलिक मोड़ है और सर्वत्र निर्बाह में विचार्यक कल्पना के दर्शन होते हैं। इसको 'सीयाचरित्र' और

डॉ० छोटेलास शर्मा
एम० ए०, पी०एच० डी०
बनस्पती विद्यापीठ, राजस्थान

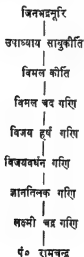
समयसार की 'सीताराम चौपाई' की अनुकृति नहीं कहा जा सकता है। कल्पना व्यापक है और अप्रस्तुत योजना नहीं एव तदर्थ।

(२) प्रस्तुत कृति की सान प्रतिया क्रमशः सं० १७१३ वि०, सं० १७६२ वि०, सं० १७६४ वि०, (दो प्रतियां), सं० १८०१ वि०, सं० १८१४ वि०, सं० १८४८ वि० और सं० १८५१ वि० की

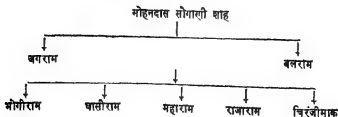
हैं। सं० १७६२ की प्रति कार्तिक शुक्ला एकादशी को समाप्त हुई है। इसकी पुष्पिका में लिपिकार का नाम नहीं है।^१ सं० १७६४ वि० की प्रति भाद्रपद कृष्ण दशमी मंगलवार को पूरी हुई है।^३

प्रस्तुत प्रति में लिपिकार की शिष्य परंपरा और आक्क की वंशपरंपरा भी अंकित है।^४

(अ) लिपिकार की शिष्यपरंपरा—

(आ) आक्क वंश परंपरा —

दूसरी प्रति सं० १७६४ बि० की वैशाख शुक्ला पचमी शनिवार को साहिजहानाबाद में संघनायक राजारामजी के वाचनार्थ रामचंद्र गणित द्वारा लिखी गयी है। सं० १८०१ की प्रति जयपुर में श्रावण कृष्णा मंगलवार को किन्ही रामगोपाल द्वारा लिपिबद्ध की गई है। सं० १८१४ बि० की प्रति में भी लिपिकार का नाम नहीं है। यह प्रति भी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी मंगलवार को समाप्त हुयी है। इसके बीच में खंड का नाम आता है। स्याद वही इसका लिपिकार हो सकता है। सं० १७४८ बि० की प्रति किन्ही मिश्र नोलराम गौड़ की लिखी हुई है जो फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को हाथरस में समाप्त हुई है। सं० १८५१ की प्रति प० रत्नलाल द्वारा कार्तिक कृष्णा अष्टमी शुक्रवार को पूरा की गयी है।^{१०}

(३) प्रस्तुत कृति की उत्पत्तिका, रचनाविधान एवं उपसंहार—सभी प्राकृत तथा भाषा की अन्य रचनाओं से पर्याप्त भिन्न है। प्राकृतप्रबंध 'संघनायक' की उत्पत्तिका वर्णिक है। कथा अलोक अस्याम्यान के फल की स्थापना से प्रारंभ होती है। समस्त कथानक उत्तरार्ध और जीवन-व्यवहारों से संबंधित है। प्रस्तुत ग्रंथ सीता की प्रव्रज्या के साथ समाप्त हो जाता है। उसमें राम की उत्तरवर्ती उपलब्धि और सीता द्वारा प्रस्तुत उपसर्ग नहीं है। इससे नायिका के चरित्र का वैशिष्ट्य भी कायम रह सका है और ग्रंथ के धीर्धन की महत्ता

भी अप्रतिहत रह सकी है। सम्पूर्ण कथा सीतापुत्र और नारद के बीच चलती है जिसमें 'पंचतंत्र' और 'राम चरित मानस' के सदृश अंशिक और गण-धर भी वक्ता और श्रोता के रूप में आजाते हैं। इसका मुद्रिका प्रसंग 'राम चरित मानस' से मिलता जुलता है जिसे हनुमान सीता की खोज के समय ले जाने हैं। वैसा ही सर्वम है और वैसा ही दृश्य।^{११} रामवनवास के समय कंकेयी द्वारा राम की मनुहार साकेत के सदृश है। कंकेयी का पश्चाताप अत्यंत भावेश युक्त एवं ऊर्म्य है और राम की दृढ़ता अप्रतिम।^{१२} उसका 'पूत्र प्रयोध्या में चलो' तुलसी दास की 'गीतावली' की टक्कर का है। लोकलय ने मनुहार को अत्यंत कांक्षित बना दिया है। इससे इक्ष्वाकु के राजा का नया प्रकरण भी है। यत्र-तत्र ग्रंथ पर आलू खंड अर्थात् परिमालरासो का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। भरदास, हुकुम, खलक प्रभृति एकानेक उद्धृ के शब्द पद एवं वाक्य खंडों का प्रयोग है। शैली वही कडवक शैली है जिसमें बोहो-बीपाई का बंध है। इसके अतिरिक्त सोरठा, अरिल्ल, सबैया, मनहरण आदि छंदों का प्रयोग है। ग्रंथ हिन्दी के प्रबल काव्यों की शैली में लिखा गया है। भाषा सरल एवं छुटीली है। अभिप्राय लोकजीवन के और प्राचीन हैं। अभिप्रायों के द्वारा भी काव्य लोकजीवन से जुड़ जाता है जिसमें मुख-पर्याय पर्याप्त दूर तक समान बने रह जाते हैं और भावों में घनता एवं सामंजस्य आजाता है। ग्रंथ उत्तम और सार शक्ति है।

१—संवत् सतरह तेरी तर, मगसिर बंध समापित करे।

सुकाहु पच्छु तिथि है पचमी, आपी जानि कुमति जिनबमी।

२—श्री महासती सीताजी की चरित्र संपूर्ण सं० १७६२ का भी काती सु० ११।

३—इति श्री सीता चरित्र समाप्त। ग्रंथालय ब्लोक सं० ३५०० सं० १७६४ वर्षे भाद्रपद कृष्णा पक्ष दशमी दिने श्रीमन्महाराजिते यादव पुस्तक दण्ड।

४—लिखित श्वेताचरी खरतर बृह गच्छे भट्टारक श्री जिनभद्र सूरि शास्त्रायां उपाध्याय श्री साधु कीर्तिस्तत्सिष्य विमल कीर्तिस्तत्सिष्य विमलचंद गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष श्री गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष श्री गरिण स्तत्सिष्य मुख्यवाचनाचार्य श्री विजय वर्धन श्री गरिण स्तत्सिष्य सर्व विद्या विद्यारद पंडित गुणानकृत श्री ज्ञानतिलकजी गरिण मुंक्ष्य सिष्य वाचक तिषसीचद गलेसिष्य पं० रामचंद्रेण लिखितं । सुभाचक श्री सोमेशी गोत्रे साहजी श्री मोहनदासजी तत्पुत्र भातृ दोह सुभाचक पुत्र्य प्रभाचक देवगुरु भक्ति कारक पञ्च परमेष्टि महामन्त्र स्मारक बृहत् भ्राता जगराम लघु भ्राता बलराम तन्मध्ये भ्रातात्मज भोगीराम तदनु चासीराम तदनु महाराम तदनु चिरजीयाकस्य पठनार्थं लिखितमिदं पुस्तक !

५—सं० १७६४ बैशाखसुदी पंचमी एनिवार, श्री साहिजहानाबाद मध्ये लिखित श्वेताचर रामचंद्र गनि सुभाचकपुत्र्य.....सधनायक साह श्री राजारामजी वाचनार्थं श्रयो भवतु । ..... श्री भिक्षारीदास बनाम सहाय कमलापति सुत परनाथ बहन कोसन सुत कुलसीलाल पठनार्थं लिखित प्राननाथ दोजी जिहानाबाद के गगाराम उपदेश है । पृ० १५६

६—लिपिकाल मिति कृष्णपक्षे श्रावणमासे मंगलवासरे सं० १८०१ सवाई जैपुर रामगोपाल.....

७—सं० १८१४ वर्षे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे त्रियी त्रियोदश्या शुभुवासे शुभम् संपूर्ण । पृ० १२८

८—कहै बंदकर जोरि सीस नयबदिये ।

९—सं० १८४८ वर्षे फागुन सुदि १३ बुधवासरे लिखित मिश्रनोलराम गौड हाथुरस नगरे— स्वामी श्री श्री विशाल कीर्ति पठनार्थमिदं पुस्तकं ।

१०—इति श्री सीताचरित संपूर्ण सं० १८५१ वर्षे कार्तिक वदि ८ शुक्रवार लिखित पं० रत्नलाल शुभम्

११—सीताचरित पं० १०२-छंद ११-१५ मुद्रिका प्रस ग

१२—बही पं० ३८ छंद ५१-६२ कैकेयी की मनुहार ।

जैन स्तोत्र : परम्परा और महत्त्व

“.....जैन स्तोत्र साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सदैव गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं.....”

संस्कृत-साहित्य विश्व की प्राचीनतम समृद्ध निधि है। गीति-काव्य इसका परम रमणीय धातु है। यह सुकृत और प्रबन्ध दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। योड़े शब्दों में महान् धर्म का निरूपण सुकृत की प्रमुख विशेषता है। स्तोत्र की रचना प्रायः सुकृत के रूप में होती है। अतः स्तोत्र, गीतिकाव्य के रूप में संस्कृत-साहित्य का एक प्रमुख अंग है।

स्तोत्र-साहित्य अत्यन्त समृद्ध एवं विचाल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध स्तोत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्तोत्र का मुख्य विषय भक्ति है। समस्त धर्मों में भक्ति का महत्त्व है। जैनधर्म तो भक्ति को भुक्ति का कारण मानता है। भक्ति का धर्म है पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण। आचार्य समन्तभद्र ने अपने ‘स्वयम्भू-स्तोत्र’ में तीर्थंकर बालुपूज्य की स्तुति करते हुए कहा है—

न पूजयाऽर्चस्त्वयि बीतरागे न निन्दया नाथ ! विद्वान्तर्वरे ।

तथापि ते पुण्यगुण स्मृतिर्नः पुनातु चेतो दुरिताञ्जनेभ्यः ॥

हे नाथ ! आप तो बीतराग हैं अतः आपको न तो अपनी पूजा से कोई प्रयोजन है और निन्दा से, क्योंकि आपने बैर का भी पूरी तरह अन्त कर दिया है। फिर भी, आपके पुण्य गुणों की स्तुति हम संसारी जनों के चित्त को

पाप रूपी कलङ्क से मुक्त कर पवित्र बना देती है ।”

जैन-स्तोत्र का उद्भव मूल-भागमो से है । जैन-भागमो के प्राकृत भाषा में पाया जाने वाला ‘पञ्चनमस्कार मन्त्र’ जैन-स्तोत्र का सबसे प्राचीन रूप है । इसमें परमात्म-पद की पाच अवस्थाओं को नमस्कार किया गया है—

एषो अरिहताणं णमो सिद्धाणं एषमो आइरियाणं ।
एषमो उववन्धायाणं एषमो सौए सव्वसाहूण ॥

“चार कर्मों का नाश करने वाले अरिहन्तो को, आठों कर्मों का नाश करने वाले सिद्धों को, आचार्यों और उपाध्यायों को तथा लोक में समस्त सावुओं को नमस्कार हो ।”

प्रायः भागम, काव्य, नाटक, चम्पू, कथा आदि समस्त जैन—साहित्य में यत्र तत्र प्रसङ्गानुसार स्तोत्र के दर्शन होते हैं किन्तु अनेक आचार्यों ने स्तोत्र-ग्रन्थों की स्वतन्त्र रूप में रचना की है । अनेक जैन-स्तोत्रों के सङ्ग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । क्षुविजय मुनि द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबाद में प्रकाशित ‘जैनस्तोत्र सदीह’, १२६ मुन्दर स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसमें ८६६ स्तोत्रों के संबंध में भी अकारादि क्रम से सूचना दी गई है । निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित ‘जैन स्तोत्रसमुच्चय’ में १२२ विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसी प्रेस को सुप्रसिद्ध काव्यमाला के सप्तम मुच्चक में जिन २३ जैन स्तोत्रों का सङ्ग्रह है वे भाषा और भाव तथा साहित्य एवं संस्कृति, सभी दृष्टि से अत्यन्त उपादेय हैं । प्रकाशित संग्रहों के अतिरिक्त जैन स्तोत्रों का एक बहुत बड़ा भाग अनेक जैन मन्दिरों एवं शोध संस्थानों में अप्रकाशित पड़ा है । सिन्धिया ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैन की भूतपूर्व क्यूरेटर, जर्मन विदुषी डा० शारलोट क्राउजे (Dr. Sharlotte Krause) ने १९५३ में अपने इन्स्टीट्यूट के

बारह हजार हस्तलिखित ग्रन्थों में से संस्कृत और प्राकृत भाषा के आठ सुन्दर जैन स्तोत्रों को निकाल कर उन्हें Ancient Jain Hymns’ के नाम से प्रकाशित करने हुए उसकी प्रस्तावना में लिखा था “इस इन्स्टीट्यूट में अभी अनेक जैन स्तोत्र हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में पड़े हैं जिनका संशोधन और प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है ।”

जैन स्तोत्रों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं—

१—२४ तीर्थङ्करो और अन्य परमेष्ठियों की प्रशंसा में सामूहिक तथा पृथक् पृथक् रूप से लिखे गए स्तोत्र, जैसे—चतुर्विंशति जिनस्त्वन, आदिनाथ स्तोत्र, पार्श्वस्तोत्र, महावीर स्तोत्र आदि ।

२—कष्ट को दूर करने के निमित्त में रचे गए स्तोत्र, जैसे—विष का प्रभाव दूर करने के निमित्त से लिखा गया ‘विषापहार स्तोत्र’ । उसी प्रकार ग्रहशान्ति स्तोत्र आदि ।

३—विभिन्न तीर्थों की प्रशंसा और भक्ति में लिखे गए शत्रुजय स्तुति, गिरनार चैत्य परिपाटी स्तवन, पार्वनाथ सनार्थ स्तवन आदि ।

४—दार्शनिक स्तोत्र, जिनमें जैन दर्शन के गूढ़ तत्त्वा का विवेचन पाया जाता है । जैसे—देवागम स्तोत्र, ग्रयोग व्यवच्छेदद्वार्त्रिशिका, ग्रन्ययोगव्यवच्छेद द्वार्त्रिशिका आदि ।

कुछ स्तोत्रों के नामकरण, स्तोत्र के प्रथम शब्द के आधार पर किए गए हैं । जैसे—भक्तामर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, दृष्टाष्टक स्तोत्र आदि । कुछ स्तोत्रों के नामकरण उनकी पद्य सख्या पर प्राधारित हैं, जैसे बसोत पद्यों के कारण महावीर द्वार्त्रिशिका, बीस पद्यों के कारण सिद्ध विंशिका, ती पद्यों के कारण त्रिन शतक आदि ।

तीर्थङ्करों की स्तुति रूप स्तोत्रों में 'आदिनाथ स्तोत्र' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी का नाम 'भक्तामर स्तोत्र' है। इसके रचयिता हैं आचार्य भानुज्ज । ये धारा नरेश भोज के समकालीन कहे जाते हैं। इस स्तोत्र में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव की स्तुति में अष्टतालीस पद्यों की रचना की गई है। इस स्तोत्र के संबंध में किंवदन्ती है कि अष्टतालीस कोठरियों में ताला लगाकर बंद किए गए आचार्य भानुज्ज ने जब इस स्तोत्र का एक-एक पद्य पढ़ना प्रारम्भ किया तो सभी कोठरियों के ताले क्रमशः टूटते गए। यह स्तोत्र विद्वानों को इतना रचकर हुआ कि इसके अनुकरण पर नेमि भक्तामर, सरस्वती भक्तामर, वीर भक्तामर, ऋषभ भक्तामर, शान्ति भक्तामर आदि अनेक स्तोत्रों की रचनायें हुई। इतना-ही नहीं, इस स्तोत्र का 'वसन्त-तिलका' छन्द भी स्तोत्र रचना के लिए आदर्श छन्द माना जाने लगा। इस स्तोत्र में भाषा तथा भावों का सुन्दर सामञ्जस्य दर्शनीय है। म्यारह बार 'म' अक्षर की प्राप्ति से इस स्तोत्र का यह पद्य कितना मनोरम प्रतीत होता है—

नात्यद्भुतं पुवनं भूषणं । भूतनाथ !
भूतैर्गुणैर्बुधैर्बिभर्षतमभीष्टुवन्तः ।
गुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥

“हे जगत भूषण, हे जगत के जीवों के नाथ, आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए यदि भक्त आपके समान हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य। स्वामी का तो यह कर्तव्य ही है कि वह अपने आश्रित भक्त को अपने समान बनाले।”

जैन स्तोत्रों में इष्ट देवता की स्तुति के अतिरिक्त कभी-कभी जैनधर्म के गूढ़ सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया जाता है। इसी कारण अनेक स्तोत्र दार्शनिक भावनाओं से भ्रोत-भ्रोत हैं। स्वामी

समन्तभद्र का देवागम स्तोत्र विश्व के समस्त चिन्तकों के लिए चिन्तामणि के समान है। ११४ श्लोक प्रमाण इस स्तोत्र पर तात्त्विक तपस्वी अकलङ्कदेव ने अष्टशती नाम की ८०० श्लोक प्रमाण टीका का निर्माण किया और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टशती टीका पर ८००० श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्री नाम की विष्वातिशादिनी टीका बनाई।

जैन स्तोत्रों की भाषा अत्यन्त सरल एवं मनोहर उदाहरणों से भरपूर होने के कारण चित्ताकर्षक है। 'विद्यापहार स्तोत्र' में कहा गया है कि हे भगवन्! आप तो निर्मल दर्पण के समान सदा स्वच्छ हैं। जो व्यक्ति आपको निष्पाप भाव से देखता है वह सुख पाता है और जो आपसे विमुख होकर क्रुद भाव से आपको देखता है वह दुःख पाता है। ठीक ही है, दर्पण में जो अपना मुख सोधा करके देखता है उसे उसका मुख सीधा दिखता है और जो अपना मुंह टेढ़ा करके देखता है उसे टेढ़ा दिखता है:—

“उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि
त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् ।
सदावदातं च तिरिफरूपं
स्तयोस्त्वमादर्शं इवावभासि ॥

जैन स्तोत्र साहित्य में भक्तामर स्तोत्र के पश्चात् ये स्तोत्र अत्यन्त महनीय माने गए हैं—
वाधिराज का एकीभाव स्तोत्र, स्वामी समन्त भद्र का देवागम और स्वयम्भु स्तोत्र, धर्तजय का विद्यापहार स्तोत्र, सिद्धसेन दिवाकर का कल्याण मन्दिर स्तोत्र, आचार्य अकलङ्क का अकलङ्क स्तोत्र और मागचन्द्र का महावीराष्टक स्तोत्र।

जैन स्तोत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सर्वत्र गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं। अकलङ्क स्तोत्र में कहा गया है कि—

“मैं उसकी बन्दना करता हूँ कि जिसने अपने समस्त दोषों का विध्वंस कर दिया है और इसी कारण जो सम्पूर्ण गुणों का भण्डार बन गया है तथा साधुओं के द्वारा बन्दीय है, चाहे वह कोई भी हो

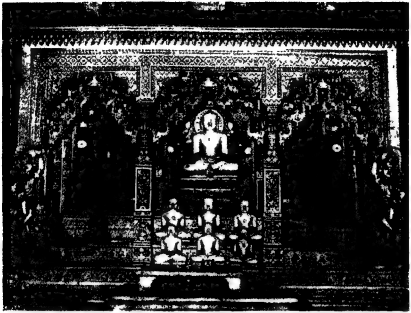
बुद्ध हो, वर्द्धमान हो, ब्रह्म हो, विष्णु हो प्रथवा शिव हो।”

“त वन्दे साधुवच्च सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विषन्तं ।
बुद्धं वा वर्द्धमानं धृतदल निलय केसव वा शिव वा ॥”

“प्रतिभाशाली की प्रतिभा को मेहनत और निखारती है और साधारण योग्यता वाले की कमियों को दूर करती है । सोच विचार कर की गई मेहनत के सामने कुछ भी अप्राप्य नहीं है और बिना इसके कुछ भी प्राप्य नहीं है ।”

—सर जोशुआ रोनाल्ड्स

जयपुर के प्राचीनतम 'वि० जैन मंदिर पाटोदियान' की मूल वेदी

००

राजस्थान के राज्यपाल श्री सरदार हनुमानसिंह, पद्मपुरा स्थित
वि० जैन मंदिर में अवगत पद्मप्रभ के समक्ष

शुद्धि-पत्र

मुद्रणालय में अभावधानी से पृष्ठ ५७ पर पृष्ठ ६१ का तथा पृष्ठ ६१ पर पृष्ठ ५७ का मीटर लग गया है अर्थात् पृष्ठ ५८ से लेकर ६२ तक का मीटर डा० सुधीरकुमार गुप्त के 'आत्मा' तीर्थक लेख का है तथा पृष्ठ ६४ से ६७ तक का मीटर प० होरालालजी के "भगवान् महावीर के जीवन में ग्रथित एक अप्रकाशित ग्रन्थ का परिचय-रसगु विरचित महावीर चरित" का है। इसही प्रकार पृष्ठ ८७ का मीटर पृष्ठ ८६ पर और पृष्ठ ८६ का पृष्ठ ८७ पर मुद्रित हो गया है।

पाठकों से प्रार्थना है कि पढ़ने में पूर्व उपरिलिखितानुसार मंशोधन करें।

पाठकों को एतदजनित जो असुविधा होगी उम के लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

क्षमा प्रार्थी

अंबरलाल पोल्याका, संपादक

एवं

श्री० अजयलाल प्रिन्टर्स, मुद्रक

जैन कवियों के ब्रजभाषा प्रबन्धकाव्यों में मार्मिक स्थल [१८वीं तथा १९वीं शती]

‘.....इतिवृत्त विधान से पद्यबद्ध इति-
हास का तो सुजन हो सकता है किन्तु काव्य
का नहीं। इतिवृत्त अपने आपमें शुष्क और
नीरस होता है। उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की
उद्भावना से ही रसवत्ता आती है। इति-
वृत्त प्रबन्ध का स्थूल ढांचा है, उसमें सूक्ष्म
प्राण फूँकने का काम उसके वे रसात्मक
प्रबंध करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को
रमाने के लिये बीच बीच में रखे जाते हैं।
ये रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशौल या
मर्म स्पर्शी स्थल कहलाते हैं।’..... ”

प्रबन्धकाव्य में चाहे वह महाकाव्य हो, एकार्थकाव्य या सण्डकाव्य हो
‘किसी वस्तु का शृंखलाबद्ध वर्णन होता है। उसमें आरम्भ से अन्त तक
किसी प्रख्यात अथवा काल्पनिक कथा का वर्णन होता है। उसकी एक घटना
दूसरी से सर्वथा सम्बद्ध होती है और कथा के सूत्र में कहीं भी व्यतिक्रम नहीं
हो पाता। किसी शृंखला की कड़ियों के समान विभिन्न घटनाएँ एक दूसरी
से मिली रहती हैं और उनके सम्बद्ध होने से ही एक प्रवाहमयी कथा का
निर्माण हो जाता है। प्रबन्धकाव्य में कवि का ध्यान कथा के सूत्र की ओर
ही रहता है।’^१

किन्तु केवल शृंखलाबद्ध कथानक से ही किसी सफल प्रबन्धकाव्य की
रचना नहीं हो जाती। कोरी इतिवृत्तात्माकता से प्रबन्धकाव्य रूपायित नहीं
किया जा सकता। उसमें रसात्मकता की प्रतिष्ठा के बिना वह निर्जीव सा
प्रतीत होगा। अतः उसमें मार्मिक स्थलों की अवतारणा और सापेक्ष वस्तु-
वर्णनों की योजना भी अनिवार्य है। इस प्रकार साहित्य-शास्त्रियों ने प्रबन्ध
के तीन निकष स्वीकार किये हैं—(१) कथा का सम्बन्ध-निर्वाह (२) गभीर
मार्मिक स्थलों का विधान और (३) स्थान-काल के अनुकूल दृश्यों की योजना।
यहाँ हमारा विवेचन प्रबन्ध के दूसरे निकष अर्थात् गभीर-मार्मिक स्थलों का

विधान तक ही सीमित है ।

यद्यपि प्रबन्धकाव्य इतिवृत्त-प्रधान काव्य होता है; किन्तु मात्र इतिवृत्त-विधान से पञ्चबद्ध इतिहास का तो सृजन हो सकता है, किन्तु काव्य का नहीं । इतिवृत्त अपने आप में शुष्क और नीरस होता है । उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना से ही रसवत्ता आती है । इतिवृत्त प्रबन्ध का स्तूल ढांचा है; उसमें सूक्ष्म प्राण फूँकने का काम उसके वे रसात्मक प्रसंग करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को रमाने के लिए बीच-बीच में रखे जाते हैं । वे रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशील या मर्मस्पर्शी स्थल कहलाते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बड़े विचार के साथ लिखा है—‘जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है, वे मनुष्य जीवन के मर्मस्पर्शी स्थल हैं जो कथा के बीच-बीच में आते रहते हैं । यह समझिये कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है ।’^१

वस्तुतः कथा के मध्य स्थल-स्थल पर जो विराम दिये जाते हैं, वे इन्हीं नायिक परिस्थितियों के नयन के लिये । इस प्रयोजन से कथा में जो विराम पाये जायें, वे काव्य के धोखा एवं उत्कर्ष के लिये आवश्यक समझे जाने चाहिए ।^२ कौन कवि अपने प्रबन्ध काव्य में कितने नायिक स्थलों की अवतारणा कर सका है, सच पूछा जाये तो यही उसके काव्य की सफलता की कसौटी है । इस कला में निपुणता का श्रेय सहृदय एवं भावुक कवि को हो मिलता है । भावुक कवि ही ऐसे तत्सम्पर्शी स्थलों के अन्तर में जाकर पड़ता है, पात्रों को तत्सम्पर्क परिस्थितियों में डालता और उनके साथ अपने हृदय का सम्बन्ध जोड़कर तथा मानव-जीवन की अनेक दशाओं के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ऐसे भाव-मुत्सर्गों को चुनकर प्रत्यक्ष रखता है, जिनकी कान्ति न कभी मिटती है और न कभी फीकी पड़ती है । मानो उनका सौन्दर्य शाश्वत और देश-काल की सीमाओं से परे है ।

अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शती में जैन कवियों द्वारा ब्रजभाषा में रचे गये अनेक प्रबन्धकाव्यों में से नायिक स्थलों के विधान की दृष्टि से यहाँ प्रमुखतः कवि भूषरदास कृत ‘पार्वतपुराण’ नेमिचन्द्र कृत ‘नेमीश्वररास’ राम चन्द्र ‘बालक’ कृत ‘सीता चरित’ दीनतराम कृत ‘जीवन्धर चरित’ आसकराण कृत ‘नेमिचन्द्रिका’ भारामल्ल कृत ‘शील कथा’ विनोदोदाल कृत ‘राजुल पञ्चीसी’, ‘नेमिनाथ मंगल’ आदि काव्य उल्लेखनीय हैं ।

‘पार्वतपुराण’ में यद्यपि बर्णनात्मक अंशों के आधिक्य के कारण मानव हृदय के प्रसार के लिये विराट भूमि नहीं मिल पायी है तथापि उसमें समुचित नायिक स्थलों का अभाव नहीं है । कवि ने कथा में आवश्यक विराम देकर ऐसे स्थलों को पहचाना है, यथा—राजा शरद्विन्द द्वारा मरुभूमि के के भाई कमठ को दण्ड दिया जाना,^३ भूताचल पर्वत पर दोनों नायिकों के मिलने के अवसर पर कमठ द्वारा मरुभूमि की हत्या,^४ बन्धुबोध हस्ती का हृदय-परिवर्तन^५ राजा बन्धनाभि का वंशगम्य,^६ पार्वतीनाथ के तपस्वी जीवन के कष्ट आदि ।

‘नेमीश्वर रास’ में समुचित रसात्मक स्थलों का विधान है । ऐसे स्थलों पर मानव-भावनाओं, संवेदनाओं, सुख-दुःख के विविध रूपों की हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति मिलती है । उदाहरण के लिये महा-भारत के युद्ध में जब दोनों पक्षों की सेनाएँ समर भूमि में घा खड़ी होती हैं, तब कुन्ती और कर्ण में जो संवाद हुआ है, वह हमारे अन्तस्तर की घरा को छूने में समर्थ है । कुन्ती कर्ण से कहती है—
बेटा कर्ण ! तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माँ हूँ । तू सोच-समझ ! कर्ण माँ के बच्चों को सुनकर एक साथ ही हर्ष और शोक से बिह्वल हो उठता है । इस समय उसके अन्तर का द्वन्द्व चरमोत्कर्ष पर जा पहुँचता है । उसकी आत्मा कांप उठती है । वह गंभीरता से मनन करता है कि माता के स्नेह को

ठुकरा दूँ या स्वामी भक्ति को। भक्त में वह निर्णय लेकर रुके हुए कठ से कहता है—मा सुनो ! यदि मैं आपका ऋण चुकाऊँ तो स्वामी का ऋण मेरे सिर पर रह जायेगा। दुनिया मुझे नमक हरामी कहेगी। मा मुझे क्षमा करो।

ऐसा ही एक मामिक प्रसंग श्रीर लीजिये। वन में कृष्ण जलकुमार के बाण से बरासायी ही नहीं हो गये, मदिर के लिये मृषु-सैया पर सो गये हैं। बलभद्र कृष्ण समझते हैं। सही स्थिति से प्रवृत्त न होने के कारण वे कृष्ण को 'भाई-भाई' कहकर जगाने, जगकर सुख खोने और जल पीने के लिये कितनी ही बार पुकारते जाते हैं। उनकी समस्त चेष्टाएं निष्फल रहती हैं। उन्हें न सतोष होता है और न विश्वास। वे सोचते हैं—भाई कूठकर सोने का बहाना कर रहा है, भ्रतः वे बोलो। बोलो !! उठो ! उठो ! दूर से जन लाया हूँ। नीर ! निद्रा खोलो। एक बार तो बोलो। इसी प्रकार के अनेक शब्द बोलते ही चले जाते हैं। न बोलने पर वे कृष्ण को कपे से लगाकर चस पड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि कृष्ण के शरीर से बाण लगा हुआ है, रक्त की धारा बह रही है। बस इस सोमहर्षक दृश्य को देखकर वे हाहाकार कर चीख पड़ते हैं। उनका हृदय दुःख से फटने लगता है। वे इतना रोदन करते हैं कि वन के पशु-पक्षी भी अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाने लगते हैं।^{१८}

वस्तुतः यह अत्यन्त काश्चिद्विषयिक और मामिक प्रसंग है। बलभद्र द्वारा सम्पन्न क्रिया व्यापार किस हृदय को शोकाकुल नहीं करवे ? वह एक ऐसा स्थल है जिसकी तुलना कदाचित् किसी अन्य स्थल से नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि ऐसे ही रसात्मक स्थल मानव हृदय की कोमल वृत्तियों को जगाने वाले होते हैं।

'नेमीश्वर रास' की भाँति ही 'सीता चरित'^{१९} में अनेक मामिक स्थलों का विनिवेश है। वास्तव में

उसकी कथा द्वारा के मध्य इतने मोह, इतने विराम और इतने मामिक स्थल आये हैं कि उन पर प्रकाश डालना कठिन है। उसका प्रारम्भ ही हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग से हुआ है। प्रजा के निवेदन पर राम गभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त लोकायवाद के अर्थ से सीता को सेनापति द्वारा घर से निकलवाकर वन में छुड़वा देते हैं। सेनापति भी सीता को वन में अकेली छोड़कर स्वयं प्रस-हाय को भाँति भासू बहाता है। सीता उसे निर्दोष ठहराकर वापिस लौटा देती है। जब वह अकेली रह जाती है तब उसकी विचित्र अवस्था को चोखित करने वाली ये पक्षियां कष्ट विप्रमन रस का रूप लेकर आ काव्य में घा बँधी हैः—

सीता फिरँ चहूँ दिसि वन में,

नैक न करै प्रसास ।

कबहु महा मोह अति पुरन,

कबहु ग्यान बिनान ॥

सीता करै बिबाप,

हा हा कर्म कहा भयो ।

जो बिन पोते पाप,

भोगे बिना न छूटिये ॥

कबहुक दुष भरि रोष वै,

कबहुक हासै कर्म ।

कबहु धारति ध्यानमय,

कबहु सम्हारै धर्म ॥^{२०}

इस स्थल की मर्मस्पर्शिता अनेक बातों पर निर्भर करती है। सर्व प्रथम सीता निर्दोषणी है, दूसरे वह राजरानी है, तीसरे वह सगर्भा है, चौथे उसे बिना सूचना के सेनापति द्वारा राजमहलों से निकालकर वन में छुड़ना दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक दुर्बल नारी हृदय का विचित्र मान-सिक अवस्था को प्राप्त होता बहुत स्वाभाविक है। उसका बिकल होकर खटपटाना, विवेक द्वारा मन को सतोष देना, भाग्य को कोसना, दुःख से रो

देना, धर्म का स्मरण करना आदि आश्चर्य की वस्तु नहीं।

इसी प्रकार राम के वन-गमन के अवसर का एक चित्र देखिये। इससे अधिक समस्यर्शी स्थल और क्या हो सकता है कि राजमहलों में पलने वाले राम अपने पिता की आज्ञा-पालन के निमित्त मोह और आकर्षण की समस्त जंजीरों को तोड़कर एक लम्बे काल तक वनवास के लिये तत्पर हो जायें। राम तो इसके लिये सहर्ष तैयार हो गये, परन्तु माता क्या यह कह दे कि बेटा ! तुम वन जाओ। लेकिन माता की आज्ञा बिना राम वन जा भी कैसे सकते हैं ? माता यह सुनकर चित्रविद्धी सी रह जाती है। वह 'हाँ' नहीं कह सकती, वह 'ना' भी नहीं करती। इस भाँ के हृदय की वेदना की कोई थाह नहीं ले सकता जिसकी जाली अवशब्द है, जिसके नेत्रों से नीर बह रहा है। इस हृदय की पीड़ा को वही जान सकता है जिसके हृदय पर ऐसी बीती हो :—

नैन भरै अति नीर,

बैनन सेतो धुप थकी।

इह हिरदा की पीर,

इहि व्यापे सो जान सी ॥ ११

वस्तुतः 'सीता चरित' का कवि मार्मिक स्थलो को पहचानने में भूल नहीं करता। जिस स्थल के वर्णन में उसे जितना रमाना चाहिए, वहाँ वह उतना ही रमा है। रसात्मक स्थल के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह कलेबर में बड़ा हो। यदि दो पक्षियों में भी हृदय को आन्दोलित करने वाले क्रिया-व्यापार की योजना हो जाती है तो वह पर्याप्त है। ऐसा ही एक स्थल लीजिए। लका से लौटने पर हनुमान राम को सीता की कुशल-क्षेम का, उसकी कल्याणकक्षा का समाचार देते हैं। यह समाचार बार-बार सुनने पर भी राम कोमल, दुर्बल, अनुराग और मोह से भरे हुए हृदय को

संतोष नहीं होता। वे फिर-फिर कर पूछते ही चले जाते हैं:—

बार-बार पूछे पदम,

सीता की कुसलात।

फिर फिर पूछे माह धरि,

कहौ कहौ इहि बात ॥ १२

'अंशुक चरित' की कथा के मध्य कवि को भाव-प्रवणता ने अनेक रसात्मक प्रसंगों को रूप दिया है। इन स्थलों पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाने का प्रयास किया है।^{१३} पुत्र-विमोह के अवसर पर माता के कल्याण विगलित अन्तस का यह चित्र कितना मार्मिक है:—

चल्यो कुंवर गाता सुन्यो,

अति दुप करै निस्वासि ॥

नैन भरै उर ऊमसै,

आकुलवत उदासि ॥

तो बिन सुनौ मो मंदिर,

कुल दीपक तू बाल ॥

म्हारे कोई पूर्व क्रम उदै,

भयो आज तत्काल ॥

पुन विछोह मुझ थकी,

सखी जाहि नाह मोहि ॥

ऐसो करम कहा कीयी,

तार्य कुंवर विछोहा हो हि ॥ १४

'जीवन्धर चरित' में इतिवृत्तात्मक अश्वी की बहुलता के कारण छोड़े ही मार्मिक अंश उमरे हैं। काव्य के प्रारम्भ में चरितनायक राजकुमार जीवधर के जन्म में पूर्व ही मंत्री द्वारा उसके पिता की मृत्यु, यक्षिणी की सहायता से शोक विह्वल समर्पा रानी का दमघाना भूमि में शरण लेना और वहाँ रात्रि में ही पुत्र जीवधर का जन्म होना, राजपुत्र के जन्म लेने पर कोई उत्सव न होना और पति-विछोह के

शोक में डूबना आदि से एक अच्छे हृदय स्पर्शी स्थल की योजना हो सकी है ।^{१३}

कुछ स्थलों पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाया है । उसने मानव-हृदय के साथ पशु-पक्षियों के हृदय को भी निकट से देखा है और मानवोत्तर सृष्टि के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है । हर्ष-शोक के प्रसंगों में कवि की भाषा भी मन्दराज हो गयी है, यथा—

करतो क्रीडा सर विषै,
रह तो माता पास ॥
चैन पावती तात पै,
घरतो महा विलास ॥
तात मात ते चेटका,
बुधा विछोयो बाल ॥
कौतुक को लीयो कंवर,
बरण पूँष चलि लास ॥
पोपन की उल्लास कियो,
राख्यो नीकी भाति ॥
पै या विनु गए एक नहि,
तात मात की सांति ॥
शोक सहित माता पिता,
सबद करै नम भाहि ॥
बार-बार विलाप के,
यामैं संतै नाहि^{१४} ॥

हंस-शावक माता-पिता के साथ सरोवर में क्रीडा करता हुआ आनन्दमग्न है । कौतुक प्रिय कुमार जीवंचर उसके सौन्दर्य से आकर्षित होकर उसे उनके पास से भ्रमण उठा ले जाता है और उसे पीसने का प्रयास करता है । परन्तु उसने झूल की । उसका सारा प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ । अपने माता-से विलाप रह कर क्या हंस-शावक सुख पा सकता था ? कुमार ने उसके अलावा उसके माता-पिता

को भी अपार कष्ट दिया । वे अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी शान्त न रह सके । गगन में उड़कर बार-बार विलाप करने लगे । यहां बोड़ी सी पंक्तिमें मे ही कवि ने एक ऐसे प्रकृत भाव को अभिव्यक्त कर दिया है जो हमारे मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है ।

मामिक स्थलों की योजना के विचार से 'शीतकथा', 'नेमिचन्द्रिका', 'राजुलपञ्चीसी' 'नेमि-व्याह', 'नेमिनाथ मंगल' आदि खण्डकाव्य अच्छे बन पड़े हैं । इनकी घटनाओं को विराम देकर और पात्रों को अनेक परिस्थितियों में डालकर ऐसे रंग से सँजोया गया है कि वे स्वतः ही हमारे अन्तर्गत को छूने में समर्थ हैं । इन काव्यों में अधिकारिक कथावस्तु के साथ प्रवाहित भावक की विचारधारा ठहर कर भावात्मक तत्त्वोन्मत्ता का अनुभव करती है ।

'नेमिचन्द्रिका' में कवि की भावुकता ने इति-वृत्तात्मक या वर्णनात्मक अंशों की योजना को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि रसमय स्थलों की योजना को । उदाहरणार्थ नेमिनाथ का राजुल के साथ पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न नहीं हो सका । इससे पूर्व ही वे पशुओं के विलाप से उद्भिन्न होकर गिरितार पर्वत पर तप के लिए चले गये । विह्वल राजुल श्रुतित होकर बराबासी हो गयी । जेतना आने पर वह भी उनके पीछे-पीछे एकाकी चल दी । भावों के सहारा हुए प्रसर उबार को हृदय में समेटकर निर्जन बन-पथ में चलते हुए विलाप मिश्रित उसके स्वर का आरोह-अवरोह, उसके दीर्घ उच्छ्वास और बन पक्षियों आदि के रोदन से आम्नायित इस मामिक स्थल की गहराई देखिये:—

महो कंष किनि सुनहु पुकार,
मैं डूबति हों दुख की बार ॥
नैक न चितवत काहे वीर,
कहा करों को हरि है वीर ॥

संकट राजा मेरी आय,
तापर तैं तुम सेहु छुडाय ॥
राकुल दुःख करे हिय तने,
रोवैं पछी बन मे घने ॥

+ + + +

दुःख कटल है पन्थ को,
जो कोई दूखी होय ॥
कुमारि अकेली दुःख भरी,
संग न साथी कोय^{१७} ॥

‘शीलकथा’ में कवि ने रसात्मक प्रसंगों की सृष्टि में अपनी प्रबन्ध पटुता का परिचय दिया है। एक स्थल लीजिये—पति की अनुपस्थिति में मनोरमा के चरित्र पर साछन लगाकर, रथ में बैठाकर सारथी को उसे बिकट शरण्य के मध्य छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। मनोरमा के अनुनय-विनय करने पर सारथी उसके माता-पिता के घर भी छोड़ आने के लिए प्रस्तुत हो जाता है किन्तु बिना बुलाई बैठे यदि घर में आ जाती है तो उस पर संदेह किया जाता है। यही दुष्सा भी। उसे वहाँ भी आश्रय नहीं मिला। निदान सारथी उसे बन-बीच छोड़ने के लिए निवृत्त हो जाता है। वह रोवन करते-करते उसे रथ से उतारता है, गारी मन से जब वह चलने के लिए होता है, परन्तु कल्या भीर मोह उसकी पद-गति पर बन्धन का काम करते हैं।^{१८}

धीरे फिर भयंकर बन के बीच में अलहाय रौली-बिलसती मनोरमा के विलाप का यह स्थल कितना हृदय स्पर्शी है—

अब ताही शरण्य के माहीं,
ऐसे जो विलाप कराहीं ॥
हा तात कहा गुन केनो,
मेरो न्याय निवेद न लीनो ॥

हा मात उदर तैं धारी,
मोकौं नव मास मंकारी ॥
खिल में तुम छोड दई धू,
कल्या नाहि नैक भई धू ॥
हा आत कहा तोहि सूझी,
मेरी बात कछु नहीं सूझी ॥

+ + +

ऐसो रदन कियो बहु ताने,
पणु पंछी सुन कुम्हलाने ॥
सिहादिक पणु जो होई,
अति दृष्ट स्वभावो सोई ॥
ते भी अति रदन करावैं,
आंधू बहु नैन बहावैं^{१९} ॥

इस रचन पर कवि की भावुकता अनेक धाराओं में फूट पड़ी है। यहाँ उसकी भावुकता गंभीर रूप लेकर उभरी है। नारी की वियोगावस्था को पहचानने में उसने असाधारण कौशल का परिचय दिया है।

‘नेमिनाथ संगल’ में एक स्थल पर ऐसे प्रसंग की उभावना हुई है जहाँ कृष्ण भीर नेमीश्वर का पावन हृदय भाई-भाई के प्रेम से भर उठा है। कृष्ण राज्य-सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते और नेमिनाथ उन्हें उस पर बैठाने के लिए आशुर हो उठते हैं।^{२०}—

अरी तब हरि कौ सीस उठायो हों ।
अरी भाई कूँ कंठ लगायो हो ॥
अरी गहि बाह सभा में ब्याए हों ।
अरी तब सिंहासन बँठाये हों ॥

निष्कर्ष यह है कि कथा के गंभीर भीर मामिक

स्थलों की दृष्टि से उपर्युक्त प्रबन्ध काव्य बड़े महत्त्व की योजना से ऐसी भाव सृष्टियां हो सकी हैं जिनका के हैं। प्रबन्ध की श्रृंखला के बीच इन स्थलों अनुष्य के अंतरंग से गहरा सम्बन्ध है।

१—डॉ० इन्द्रपालसिंह 'इन्द्र' : रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य पृ० २।

२—रामचन्द्र शुक्ल : जायसी ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ६६

३—वही, पृष्ठ ७५

४—पावर्ष पुराण, पद्य ६० से ६६, पृ० १२।

५—वही, पद्य १०८ से ११५, पृ० १४

६—वही, पद्य २२ से २६, पृ० १८

७—वही, पद्य ७६ से ८३, पृ० ३४-३५

८—वही, पद्य १८ से २३, पृ० १२३

९—नेमीचंवर रास, पद्य ८१७ से ८२१, पृ० ४८

१०—सीता चरित, पृ० ६

११—वही, पृ० २७

१२—सीता चरित, पृ० ७२

१३—कौतिल्य कारण पुरतिय निरखै, रूप कुमार लजि बिह्वल बाह।

कोई रसोई घर सुनो तजि, कोई दीड़ी सिंगार छुड़ाह ॥

कोई छोड़ निज सुत रोवती, सोमे पर सुत लेह उठाह ॥

ज्यों ज्यों रूप कुमार को देखै, हरवै तिय निरवै भविहाह ॥

१४—वही, पृष्ठ १०

अंशुल चरित, पृ० ३०

१५—जोबंवर चरित, पद्य ४७-४८, पृ० ४

१६—वही, पद्य १५ से १७, पृ० ३६

१७—नेमिचन्द्रिका, पृ० २०

१८—शील कथा, पृ० ३६

१९—वही, पृ० ३७-३८

२०—नेमिनाथ संगल

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव !
यः स्मर्यते सर्वमुत्तीन्द्र वृन्दैः,
यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः ।
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः,
स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

वीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत तत्त्वोपप्लववाद समीक्षा

“वार्वाक दर्शन के मूल रूपों में एक तत्त्वोपप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्य वादी वार्वाक से भी भ्रामे है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूत चतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है किन्तु तत्त्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता।”

५

वीरनन्दि द्वारा रचित चन्द्रप्रज्ञ काव्य ग्रन्थ है, पर प्रसंग क्या इस काव्य में कई दार्शनिक मान्यताओं की समीक्षा भी की गयी है। वहाँ हम ग्रन्थ वार्शनिक सिद्धान्तों की आलोचना न कर, केवल तत्त्वोपप्लववाद की समीक्षा पर ही विचार-विनिमय करेंगे।

वार्वाक दर्शन के विभिन्न रूपों में एक तत्त्वोपप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्यवादी वार्वाक से भी नास्तिकता में भ्रामे है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूतचतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा उसकी सिद्धि के लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता है, किन्तु तत्त्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसके मतमें समस्त प्रमेयतत्त्व धीरे प्रत्यक्षादि प्रमाणतत्त्व तत्पन्तुत-वाधित हैं। अतः जीवादि तत्त्व मानना एवं आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। जो वस्तु प्रमाण सिद्ध है ही नहीं, उसकी साधना करना बालुका कण्ठों में से तैल निकालने के समान निष्फल है।

तत्त्वोपप्लववादी^१ पूर्वपक्ष की स्थापना करता हुआ कहता है कि प्रमाण से सिद्ध होने वाला जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है। अतएव जीव के आश्रय से सिद्ध होने वाला अजीव पदार्थ भी कैसे मान्य हो सकता है। ये दोनों परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। सूक्ष्म और सूक्ष्म वर्णों के

समान एक दूसरे के आश्रित हैं। अतएव आश्रय के अभाव में आश्रयी और आश्रयी के न रहने से आश्रय की स्थिति सम्भव नहीं है। जब जीव नहीं है, तो जीव के कर्म बन्ध और मोक्षादि किस प्रकार घटित हो सकते हैं। यतः धर्म की स्थिति धर्मों में ही होती है।

तात्त्विक दृष्टि में विचार करने पर जीवादि पदार्थों का न तो आकारिक (Formal) सत्य उपलब्ध होता है और न वस्तुविक ही (Material) दृश्यमान जगत के पदार्थ न तो परमतम सत्य हैं, न व्यावहारिक सत्य और न लौकिक सत्य ही। विचार करते ही पदार्थों का स्वरूप उपप्लुत-बाधित होने लगता है और जब तत्त्व स्वरूप ही उपप्लुत है तो फिर अनुमानादि प्रमाणों का स्वरूप किस प्रकार स्थिर रह सकेगा ? वह तो विचार करते ही जीर्ण षट्पत्न के समान खण्डित हो जाता है। जिस अनुमान या तर्क द्वारा प्रमेयों की सिद्धि की जाती है, वह अनुमान सहाय्यमय अथवा मिथ्या होता है, अतएव मिथ्या से सत्य को सिद्धि कभी भी सम्भव नहीं है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान बाधित है, तब अप्रत्यक्ष या असाक्षात् ज्ञान के सत्य होने का दावा किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है।

तत्त्वोपप्लववादी आर्वाक का उक्त कथन आधुनिक तर्क शास्त्र के 'पर्याप्त कारण नियम' (law of Surfficient reason) पर आधृत है। कोई भी सत्य या तथ्य पर्याप्त कारणों के बिना सिद्ध नहीं होता है। प्रमाण-प्रमेय के अस्तित्व की सिद्धि में पर्याप्त कारणों का अभाव दिखलायी पड़ता है, अतः सभी तत्त्व उपप्लुत है।

अनेक मतावलम्बी^२ जीवको स्वीकार करते हैं, पर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त अतमेद है। विपरीत धारणाओं के मध्य किसके विचार को यथार्थ समझा जाय। सांख्य जीवको त्रिकाल भूत, भविष्यत् और वर्तमान में व्याप्त एवं अविनाशी

मानते हैं। मीमांसक जीव को कर्तृश्र शक्तिहीन, नैयायिक अज्ञानमय और बौद्ध जीवको विज्ञानमय मानते हैं। विभिन्न मतावलम्बियों की परस्पर में व्याधानक मान्यताएँ ही जीव का अभाव सिद्ध करने में सहायक है।

आधुनिक तर्क के मध्यवर्ती निषेध-नियम के (law of excluded middle) अनुसार दो व्याधातक पदों के बीच तीसरे पद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। दो विरोधी तर्क एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न असत्य हो। अतएव जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में किये गये विरोधी विचार जीव का अभाव बतलाते हैं।

यहाँ तत्त्वोपप्लववादी तत्त्ववादियों^३ में प्रचल करता है कि जो तत्त्व-प्रमाण तत्त्व और प्रमेय तत्त्व आप मानते हैं, वे प्रमाण सिद्ध है अथवा बिना प्रमाण के। यदि प्रमाण सिद्ध है, तो वह प्रमाण भी किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रक्षान्तर होने से अनवस्था दोष धारणा, जिससे प्रमाण तत्त्व की सिद्धि सम्भव नहीं। यदि वह कहा जाय कि प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण का व्यवस्थापक है और द्वितीय प्रथम का तो यह कथन भी युक्ति सगत नहीं है, क्योंकि उस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष प्राता है। यदि प्रमाण की प्रमाणता स्वयं ही व्यवस्थित मानी जाय तो ममस्त प्रमाणवादियों के यहाँ कोई विवाद उठने पर उसकी व्यवस्था प्रमाण द्वारा स्वीकार करने में पूर्ववत् अन्योन्याश्रय दोष धारणा। यदि प्रमाण के बिना ही प्रमाणतत्त्व की सिद्धि मानी जाय तो तत्त्वोपप्लव की सिद्धि भी बिना प्रमाण के मान लेने में क्या हानि है ?

तत्त्ववादी का यह तर्क भी समोचीन नहीं कि विचार के बाद प्रमाणादितत्त्व की व्यवस्था होती है और विचार जिस किसी तरह किये जाने पर उपलब्ध के योग्य नहीं है। अन्यथा किसी वचन

का प्रयोग ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की विचार प्रक्रिया का संयोजन तत्त्वोपप्लव' में भी सम्भव है।

प्रमाण का प्रामाण्य किस प्रकार स्थिर किया जाता है? —(१) निर्दोष कारण समुदाय के उत्पन्न होने से (२) बाधा रहित होने से (३) प्रवृत्ति सामर्थ्य से घणवा (४) अविसर्वाधी होने से। प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि कारणों की निर्दोषता किस प्रमाण से जानी जायगी। प्रत्यक्ष और अनुमानादि से निर्दोषता नहीं मानी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि चक्षुरादि इन्द्रियों गुण और दोष दोनों का श्राव्य हैं, अतः इनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान में दोषों की अज्ञात की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यदि दोष-निवृत्ति के हेतु अन्य प्रमाण को कारण माना जायगा तो अनवस्था और चक्रक दोष का प्रसंग आयेगा।

द्वितीय पक्ष भी असमीचीन है। यतः बाधको की उत्पत्ति के अभाव में प्रमाणता मानने पर मिथ्या ज्ञान भी कुछ समय तक प्रमाण हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी बहुत काल तक मिथ्या प्रतीति में भी बाधको की उत्पत्ति नहीं होती। अतः बाधक उत्पत्ति रहित होने से प्रमाण का प्रामाण्य स्थिर नहीं माना जा सकता है। यदि सर्वदा के लिए बाधक का अभाव प्रामाण्य का कारण माना जाय, तो बाधक के अभाव का निश्चय किस प्रकार होगा?

एक दूसरी बात यह भी है कि किसी एक की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रमाणता का कारण है अथवा सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रमाणता का कारण है। प्रथम विकल्प स्वीकार करते पर विपर्यय ज्ञान में भी किसी-किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होती। अतः वह भी प्रमाण हो जायगा। सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव भी धर्म ज्ञान में प्रमाणता का कारण नहीं है। क्योंकि

किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं भी होती है। तथा सभी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होगी, इसे धर्म्य ज्ञानी कैसे जान सकेगा?

प्रवृत्ति-सामर्थ्य द्वारा भी प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। हम पूछते हैं कि प्रवृत्ति-सामर्थ्य है क्या? यदि फल के साथ सम्बन्ध होने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य है तो बतलाएँ वह सम्बन्ध ज्ञात होकर ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करता है या अज्ञात रहकर। अज्ञात रहकर तो वह ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चायक नहीं हो सकता है? अन्यथा कोई भी अज्ञान किसी का भी निश्चायक हो जायगा। वह सार्वजनीन सिद्धान्त है कि अज्ञात जापक नहीं होता। यदि ज्ञात होकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चायक है तो यह विकल्प उत्पन्न होता है कि उसका ज्ञान उसी प्रमाण से होता है या अन्य प्रमाण से। प्रथम पक्ष असत्य है, अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होने के कारण। द्वितीय विकल्प मानने पर चक्रक दोष आता है।

यदि सजातीय ज्ञान की उत्पन्न करने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य माना जाय तो यह कथन भी भ्रामक है। अतः सजातीय ज्ञान को प्रमाणता का निश्चय प्रथम ज्ञान में भावने पर अन्योन्याश्रय और अन्य प्रमाण से मानने पर अनवस्थादोष आता है। इस प्रकार प्रमाण का सत्य उत्पन्न न होने से प्रमेय तत्त्व की सिद्धि का अभाव स्वतः हो जाता है। अत एव प्रमाण-प्रमेय सभी उपप्लुत—बाधित है।

उत्तर पक्ष-समीक्षा

तत्त्वोपप्लववादो का यह कथन सर्वथा निराधार है कि जीवसिद्धि किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं। अस्तिकवादी दार्शनिकों ने जीव के नास्तित्व धर्म की सिद्धि के लिए जो अनुपप्लव हेतु दिया है, वह निःसार है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में जीव के होने का प्रमाण स्वसंवेदन रूप ज्ञान के द्वारा

सिद्ध होता है। वे सुखी हैं, दुःखी हैं आदि अनुभव स्वसंवेदन गोचर हैं। अतः प्रत्येक प्राणी में आत्म-सत्त्व की अनुभूति होती है।^१ अत एव सुख-दुःख राग-द्वेष आदि भावों से युक्त जीव पदार्थ प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध होता है। प्रत्येक प्राणी स्वानुभूति से अपने अस्तित्व को जानता है।

दूसरी बात यह है कि धर्मों वह होता है, जो प्रमाण से सिद्ध है। तत्त्वोपपन्नवादी ने जीव का अज्ञात सिद्ध करने के लिए जो यह अनुमान दिया है—‘जीव कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती’ यह अनुमान मिथ्या है, क्योंकि जीवनरूपी धर्मों प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध हैं।

जब जीव पदार्थ प्रमाण से सिद्ध है, तब उसका नास्तित्व सिद्ध करने के लिए व्यर्थ हेतु का प्रयोगकर अपनी हंसी कराना है। यह कहना ठीक नहीं है ‘कि ज्ञान कलशादि के समान ज्ञेय होने से अपने स्वरूप को नहीं जानता, किन्तु अन्य पदार्थों को जानता है। अर्थात् जैसे कलश को अपना ज्ञान नहीं होता, पर धीरे को उसका ज्ञान होता है, इसी तरह ज्ञान को स्वयं अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होना, पर उसके रूप का निश्चय दूसरा उत्तर कालीन ज्ञान करता है, यह विचार-सरणि मिथ्या है। ज्ञान स्वपर-प्रकाशक है; यह इसका निजो धर्म दीपक के समान है। जिस प्रकार दीपक अपने को प्रकाशित करके ही अन्य विषयों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने को जान कर ही अन्य विषयों या भावों को अवगत करता है। जो ज्ञान अपने को नहीं जानता, उसकी प्रवृत्ति अन्य विषयों में हो ही नहीं सकती, क्योंकि, पूर्व-पूर्व के ज्ञेय रूप ज्ञान का निश्चय करने के लिए उत्तरोत्तर जो जी ज्ञान होंगे, वे जी ज्ञेय ही होंगे। अतः जब वे ज्ञान-स्वरूप के निश्चय करने में ही चरितार्थ हो जायेंगे तब उनकी प्रवृत्ति दूसरे विषय में नहीं हो सकती।

दूसरा तर्क यह है कि यहाँ पर जो ज्ञान अज्ञान है, वह ज्ञान प्रथम ज्ञान का बोध कराने वाला नहीं हो सकता और यदि ऐसा नहीं मानते तो अनन्त अनवस्था दोष रूपी लता फैल कर समस्त आकाश को व्याप्त कर लेगी। इस कारण पदार्थ का ज्ञान अप्रत्यक्ष ठहरा और उसके अप्रत्यक्ष होने पर पदार्थ की भी वही स्थिति होगी। यदि अप्रत्यक्ष ज्ञान से भी विषय का निश्चय स्वीकार करते हैं तो दूसरे का जाना कुछ विषय भी अपने को विदित हो जायगा। इस प्रकार जीव अपने शरीर में अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष सिद्ध है और अन्य के शरीर में अनुमान से सिद्ध है। अत एव तत्त्वोपपन्नवादी द्वारा निरसन किया गया जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है^२।

इस प्रकार तत्त्वोपपन्नवादी ने जीव, तत्त्व के उपपन्न के लिए जो युक्तियाँ दी हैं तथा जिन व्यापातक कारणों का निरूपण किया है, उन सब का निरसन जीव तत्त्व को सिद्ध से हो जाता है। वस्तुतः तत्त्वोपपन्नवादी चार्वाक प्रमेय तत्त्व में जीव को और प्रमाण तत्त्व में अनुमान को प्रमुखता देता है। वीरनन्दी ने चन्द्रप्रभ चरित में पूर्व पक्ष के पश्चात् उत्तर पक्ष में जिन तर्कों को उपस्थित किया है, उन तर्कों में जीव तत्त्व सिद्ध सम्बन्धी तर्क ही प्रमुख हैं। इस स्थल के अध्ययन से सामान्यतः भूत-वादी चार्वाक की युक्तियाँ ही प्रतीत होती हैं, पर संदर्भ के अन्त में वीरनन्दी ने प्रमेय और प्रमाण तत्त्व की सिद्धि के लिए जिन युक्तियों का निरूपण किया है, उनका सम्बन्ध तत्त्वोपपन्नवादी के साथ घटित होता है और पूर्व पक्ष में उठाये गये समस्त विकल्पों का समाधान भी प्राप्त होता है।

हम यहाँ वीरनन्दी द्वारा प्रस्तुत जीव सिद्धि-सम्बन्धी युक्तियों को उपस्थित करने के अनन्तर तत्त्वोपपन्नवादी के अन्य तर्कों का चन्द्रप्रभ की शैली में ही आलोचन प्रस्तुत करेंगे। बताया गया

है कि गर्भ में जाने से लेकर मरण पर्यन्त स्वानुभव द्वारा जीव का अस्तित्व माना भी जा सकता है ^{१०} । पर गर्भ में जाने के पूर्व और मरण के पश्चात् किस प्रमाण से जीव का अस्तित्व सिद्ध होगा ^{१०} । जीव के अभाव में अजीवादि तत्त्व भी उपप्लुत हो जायेंगे । यह तर्क भी असमीचीन है । भौतिक जगत में प्रत्यक्षतः दृष्टि गोचर होने वाले वायु, अग्नि और जल-आदि जिस प्रकार अनादि अनन्त हैं, उसी प्रकार जीव भी अनादि अनन्त है । यह स्वयं सिद्ध है कि नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं होता । नित्य की कारण हीनता किसी हेतु या प्रमाण के द्वारा असिद्ध नहीं की जा सकती है । क्योंकि इस कारण हीनता को असिद्ध सिद्ध करने वाला कोई हेतु या प्रमाण नहीं है ।

हम तत्त्वोपप्लववादी से यह जानना चाहेंगे कि जीवादि तत्त्वों का उपप्लव कैसे करते हैं ? प्रमाण के द्वारा या बिना प्रमाण के द्वारा । प्रमाण से तो उपप्लव हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण तो तत्त्वों का सद्भाव ही सिद्ध करता है । प्रमाण के अभाव में किसी वस्तु का सद्भाव या असद्भाव माना नहीं जा सकता । अत एव वायु आदि तत्त्वों को जीवका कारण मानने वाला वेदवादी चर्वाक् भी तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् के समान असमीचीन है । यहाँ यह विकल्प होता है कि वायु आदि तत्त्व मिलकर जीव का कारण होते हैं या पृथक्-पृथक् ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, यतः तत्त्वामात्र में बड़ तत्त्वों का अस्तित्व ही संभव नहीं । जब तत्त्वों का उपप्लव माना जाता है तो बड़ तत्त्वों का भी उपप्लव मानना ही पड़ेगा । दूसरी बात यह है कि बड़ तत्त्वों से चेतन जीव की उत्पत्ति संभव नहीं । असिद्ध है कि सजातीय से सजातीय की उत्पत्ति होती है, विजातीय की नहीं ^{११} । अन्त्या जल से पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी से वायु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । यदि वायु आदि तत्त्वों को पृथक्-पृथक् जीवों की उत्पत्ति

का कारण मानते हैं तो भूतों के समान जीवों की सत्त्वा भी हो जायगी ।

यदि यह माना जाय कि भूत तत्त्व भी उपप्लुत है, अतः चेतनजीव के उपादान कारण नहीं सहकारी कारण है ^{१२} यह तर्क भी निराधार है । क्यों कि उपादान के अभाव में केवल सहकारी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव तत्त्वोपप्लववादी का “जीवो नास्ति, अनुपपन्नश्चेः” यह कथन असमीचीन है । यतः उपलब्धि हेतु द्वारा स्वसंवेदन ज्ञानरूप जीव की सिद्धि होती है । जो यह कहा गया था कि “जीवाभावे अजीवः कथं बभूवुः पुच्छते, जीवाजीवयोः सापेक्षत्वात्” । यह कथन भी तत्त्वोपप्लववादी के लिए उचित नहीं । जो तत्त्वों का उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहाँ हेतु या अनुमान की चर्चा करना असंगत है ।

आत्मा और पृथ्वी आदि तत्त्वों की एकता भी सिद्ध नहीं की जा सकती । आत्मा चेतन है और भूतादि तत्त्व अचेतन हैं । दोनो पृथक्-पृथक् प्रतिभासित होते हैं और दोनो के लक्षण भी भिन्न-भिन्न हैं ^{१३} ।

अतएव तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् ने जो जीव तत्त्व का अभाव सिद्ध किया था और व्याघातक तर्क सिद्धान्त के आधार पर अजीवादि तत्त्वों का अभाव प्रतिपादित किया था, वह सर्वथा असमीचीन है, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा जीवतत्त्व की सिद्धि की जा चुकी है । अब प्रश्न यह है कि जीव एक है या अनेक ? इन विकल्पों के उत्तर में तत्त्ववादी जैन अनेक जीवों का अस्तित्व स्वीकार करता है । सुख दुःखादि परिणाम जीव से सर्वथा भिन्न नहीं हैं, क्यों कि यदि वे पर्याय जीव से भिन्न होते, तो वे जीव के हैं-इस प्रकार के सम्बन्ध की कल्पना नहीं हो सकती थी । यदि यह माना जाय कि भेद रहने पर भी सम-व्यय सम्बन्ध के निमित्त से उक्त कल्पना सम्भव हो सकती है तो यह भी ठीक नहीं । यतः नित्य उपकारी

नहीं होता और सब प्रकार के सम्बन्धों की स्थिति उपकार के आधार पर ही पायी जाती है। आचार्य और नन्दी ने उक्त विचार को निम्न प्रकार उपस्थित किया है—

नित्यस्यानुपकारित्वात्समवायो न युज्यते,
उपकारोभया सर्वा सम्बन्धमवस्थितिः ।
उपकारोऽपि मिश्रत्वात्तस्येति कथमुच्यते,
उपकारान्तरापेक्षा विवक्ष्यानवस्थितिम् ।^{१४}

अतएव समवाय-सम्बन्ध की कल्पना भी प्रयुक्त है।

यदि नित्य को उपकारी माना जाय तो वह उपकार मिश्र है या अभिन्न ? मिश्र विकल्प स्वीकार करने पर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। यदि किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा करके सम्बन्ध स्थापित किया जाय तो अनन्त सम्बन्धों का ज्ञान बिछ जाने से अनवस्था दोष आयेगा और कही भी व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतएव जोव को सुख-दुःखादि पर्यायों में सर्वथा न मिश्र माना जा सकता है न अभिन्न ही। पर्याय पर्यायों का व्यवदेश होने से कथञ्चित् मिश्रता है और पर्यायों में ही सुख-दुःखादि पर्यायों के रहने से कथञ्चित् अभिन्नता है।

बीरनन्दी ने तत्त्वोपप्लवबाध का निरसन करते हुए जीवसिद्धि के प्रकरण में आत्मा को स्वदेह प्रमाण, कर्ता, भोक्ता, चैतन्य एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सिद्ध माना है। इसी प्रसंग में उन्होंने कर्तृत्व, बोधकत्व आदि भावों की सिद्धि की है। जो आत्मा को चिन्त-सन्तति मात्र मानते हैं, उनका भी समानान्वन करते हुए चैतन्य ज्ञानदर्शन रूप जीव की सिद्धि की है। बताया गया है—

तस्मादेनादि नियतः स्थितो देह प्रमाणकः,
कर्ता भोक्ता विवाकारः सिद्धो जीव प्रमाणतः ।^{१५}

जीव के सिद्ध होने पर जीवतत्त्व की अपेक्षा रखने वाले ध्वजीवादि तत्त्व भी प्रमाण सिद्ध हैं, क्योंकि

इनके बिना बन्ध मोक्षादि की व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। और नन्दी ने पूर्णतः जीव तत्त्व की सिद्धि के पश्चात् ध्वजीव आदि तत्त्वों को सिद्ध करने हुए तत्त्वोपप्लव को मिथ्या या भ्रम बतलाया है।

अथा—

येऽप्यज्वादादयो भावास्तदपेक्षा व्यवस्थिताः,
तेऽपि संप्रति ससिद्धास्तत्र तत्त्वमुपप्लुनम् ।^{१६}

प्रमाण तत्त्व के निरसनार्थ जो युक्तियाँ दी गयी हैं, वे भी निःसार हैं, क्योंकि स्यादवाददर्शन में ज्ञान की प्रमाणता न निर्दोष-कारण-समूह के उत्पन्न होने से, न बाधाधो के उत्पन्न होने के कारण है, न प्रवृत्ति-सामर्थ्य के द्वारा ही है और न अविसर्वादित्व के कारण ही है, अतः इन चारों पक्षों में पूर्वोक्त दोष, चिन्ता निर्देश तत्त्वोपप्लववादी ने किया है, आते हैं, पर स्यादवाद दर्शन में प्रामाण्य की व्यवस्था बाधकों की सभावना का सुनिश्चित अभाव होने से ही घटित होती है। समस्त देशों और समस्त कालों के पुरुषों की अपेक्षा अम्यस्त दशा में उत्पन्न प्रमाण में बाधकों की सभावना का अभाव स्वयं ही प्रतीत होता है, जिस प्रकार प्रमाण का स्वरूप अपने में निश्चिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार अम्यस्त विषय में प्रामाण्य में बाधकों की सभावना का अभाव भी निश्चित रूप से प्रतीत होने लगता है।

अम्यस्त दशा में उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रमाणता पर के द्वारा बाधकों की सम्भावना का निराकरण करने पर सुनिश्चित होती है। स्यादवाद-दर्शन में वन्तु-द बन्धा और प्रमाण-व्यवस्था अनेक दृष्टि-कोणों द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अपेक्षा से निरूपित है। अत एव अन्योन्याश्रय अवस्था अति प्रसंग एवं चक्रक आदि दोष नहीं आते।

तत्त्वोपप्लववादी समस्त वस्तुओं के प्रापक प्रमाण-विशेषों का अभाव प्रत्यक्ष से करता है मा

अनुमान से ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार न करने से प्रति प्रसंग दोष आयेगा । जिसने प्रमाण तत्त्व स्वीकार ही नहीं किया, उसके यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करना गगनारविन्द की गन्ध-चर्चा के समान निरर्थक है ।

अनुमान से भी वह आपक प्रमाण-विशेषों का प्रभाव सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तत्त्वोप-पन्नवादी के यहाँ अनुमान-प्रमाण का अस्तित्व ही ही नहीं ।

यदि स्वयं असिद्ध प्रमाण द्वारा वस्तु की व्यवस्था मानो जाय तो समस्त प्रमाण सभी वादियों के अपने-अपने दृष्ट तत्त्व के भी साधक हो जायेंगे । अतः तत्त्वोपपन्न की सिद्धि किसी भी प्रकार सम्भव

नहीं है । यह सर्वमान्य और अनुभूत सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्रमाणभूत मान-कर ही प्रवृत्ति-निवृत्ति संभव होती है । जो समस्त प्रमाणों का उपपन्न स्वीकार करता है, उसके यहाँ उसका स्वयं का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है । अतः प्रमाण-अमेय की व्यवस्था मानना लोक-व्यवहार के निर्बाह की दृष्टि से भी आवश्यक है ।

आचार्य बीरनन्दी ने अनुभव और पुक्तियों से जीव तत्त्व की सिद्धि कर उससे सम्बद्ध अन्य प्राणी-बादि तत्त्व एवं तत्त्वों के प्रतिपादक और साधक प्रमाणों की सिद्धि की है । तत्त्वोपपन्नवादी आचार्य ने जो पूर्ण पक्ष उपस्थित किया था, उसकी सम्यक् आलोचना कर प्रमाण-अमेय की व्यवस्था प्रति-पादित की है ।

१—केचिदित्यं यतः प्राहूर्नास्तिकागमाश्रिताः ।

न जीवः कश्चिदन्वयित् पदार्थो मानगोचरः ॥

अजीवश्च न च जीवापेक्षया तस्यात्यये भवेत् ।

अन्योन्यापेक्षया तौ हि स्थूलसूक्ष्माविव स्थितौ ॥

कथञ्च जीववर्मा, स्युर्बन्धमोक्षायस्ततः ।

सति धर्मिणि धर्मो हि भवन्ति न तदत्यये ॥

तस्मादुपप्लुतं सर्वं तत्त्वं तिष्ठन्तु सकृत्तम् ।

प्रसायमाणं सतया शीयति जीर्णवस्त्रवत् ॥—बन्धप्रश्नचरितम् २/४४-४७

२—जीवमन्ये प्रपद्यापि तद्धर्मं प्रतिवादिनः ।

विवदन्ते प्रत्येकं विविधागमवासिताः ॥—बन्धप्रश्नचरितम् २/४८

३—परस्य सिद्ध प्रमाणं तदभावविषयमिति चेत् तत् परस्य प्रमाणतः सिद्धं प्रमाणान्तरेण वा ?

यदि प्रमाणतः सिद्धं नानात्मसिद्धं नाम, प्रमाणसिद्धस्य नानात्मना बादि प्रतिवादिना सिद्धत्वाविरोधात् । ..... अष्ट सङ्ख्ये, पृ० ३७

४—किमदुष्टं कारकं सन्दोहोत्पाद्यत्वेन, आहोस्विद्वाद्या रहितत्वेन, प्रवृत्ति सामर्थ्येन, अन्यथा वा ?

—अथराशि—तत्त्वोपपन्नवतिह, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बङ्गौरा, सन १९४०, पृ० २

५—जीवो नास्तीति पक्षोऽयं प्रत्यक्षादि-निराकृतः,

तत्र हेतु मुपन्यस्यन् कुर्यात् कः स्वविदम्बनाम् ।—बन्धप्रश्नचरितम् २/५४

६—प्रतिबन्तु भूतो जीवः स्वसंवेदन गोचरः,

सुखं दुःखादिपदार्थै राक्रान्तः प्रतिभास्ते ।—चन्द्रप्रभाचरितम् २/५५

७—न चास्वचिदितं ज्ञानं वेद्यत्वात् कसयादिकत्,

स्वात्मन्यपि क्रियादृष्टं र्वीपादेः स्वप्रकाशनात् ।

विषयान्तर संचारो न च स्यादस्ववेदिनः,

अपरापर बोधस्य वेदनीयस्य संभवात् ।

अनवस्था ज्ञता च स्वान्नभस्तत्र विसर्पिणी, यदेवाभिविद्यते तेषु तन्म पूर्वस्य वेदकम्,

तस्माद् विषय विज्ञान मप्रत्यक्षमवस्थितम्, तदप्रत्यक्षताया च विषयस्वापि सा गतिः ।

परोक्षादपि श्रेष्ठानादधीक्षितिरिष्यते, परेषु विदितोऽप्यर्थस्तथा स्वविदितो भवेत् ।

बही २/५५-५०

८—तस्मात्स्वरवेदने सिद्धं प्रत्यक्षे सति युक्तिः, प्रत्यक्षबाधान भवेत् कथं नास्तित्ववादिनाम् ।

बही २/६१

९—चन्द्रप्रभाचरितम् २/६२-६३

१०—बही २/६४

११—बही २/६६

१२—बही २/६८

१३—बही २/७३

१४—चन्द्रप्रभाचरितम्, २/७७-७८

१५—बही, २/८८

१६—बही, २/८९

जग जीवन के पद

“.....जगजीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्म स्वरूप में लय होजाने में ही मानते हैं। यदि मनुष्य जीवन में भी मन विषय और कषायों में लीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह में फंसा रहा तथा मन, बचन और कर्म से अनौति और अभिमान में रत रहा तो जीवन निष्फल ही लोया।.....”

ए रचना मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की प्रमुख लीली है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बाढ़ आदि सभी निगुण और समुण भक्तों ने पर्याप्त पद लिखे हैं। जैन कवियों में शान्त राय, कुपजन, पार्श्वदास, भूषरदास, दौलतराम और भागचन्द का पद साहित्य विपुल मात्रा में है। जगजीवन हिन्दी के उन जैन कवियों में से हैं जिनके पद तथा अन्य रचनाएँ यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हैं। यतः उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में अभी निर्णयात्मक ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

डा० प्रेमसागर जैन ने आगरा निवासी जगजीवन का जीवन-परिचय देने हुए अजमेर, बडौत और जयपुर के शास्त्र ग्रंथारो में उपलब्ध उनके अनेक पदों और एक छोटी सी रचना ‘एकीभाव स्तोत्र’ की चर्चा की है।^१ ए० परमानन्द जैन शास्त्री ने इसकी एक और रचना चतुर्विधतिका का भी परिचय दिया है।^२ चौधरियाल मंदिर टोंक में उपलब्ध एक गुटके में हमें जगजीवन को एक अन्य रचना ‘आत्म संबोधरासा’ मिली है। ए० परमानन्दजी शास्त्री के अनुसार कवि की दो रचनाएँ ‘एकीभाव स्तोत्र’ और ‘चतुर्विधतिका’ हीर कवि के साथ मिलकर लिखी गई हैं^३। किन्तु टोंक में प्राप्त ‘आत्म संबोधरासा’ अकेले जगजीवन ही का है। इस में १६ छंद हैं। इस आध्यात्मिक रचना में कवि ने संसार की

डा० गंगा राय वर्मा

ए० ए० पी० एच० डी०, आर० ई० एस०
आध्यात्मिक हिन्दी, रा० म० विशालय, टोंक

स्वार्थपरता, कष्ट आदि की चर्चा करते हुए आत्म-स्वरूप जानने को प्रेरित किया है। इस ग्रन्थ में सर्वत्र उद्बोधन के स्वर हैं।

तब धन लाख कुटुंब के काजे,

इत उत नित अटकानां वे ।

पूरब संचित करम सुभासुध,

सुख दुख रूप निदानां वे ।

कबहुं सेबक हूँ करि धाया,

कबहुं राजा रानां वे ।

भिक्षुक धनीय पुही बनवासी,

माना बिधि बहकाना वे ।

बौधिरघान मन्दिर, टोक के गुटके में पृ. ११७-१२८ पर उपलब्ध जगजीवन के पदों में दो-चार पद ऐसे भी हैं जो उनकी अन्य रचनाओं की भाँति हीर कवि के साथ लिखे गए प्रतीत होते हैं। विषय की दृष्टि से जगजीवन के पदों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—१. धार्म्यात्मिक । २. भक्ति परक । ३. नैतिक । अपने धार्म्यात्मिक पदों में जगजीवन ने नानारूप दिखाने वाली पर पराएति को छोड़कर स्वपराएति को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है।

जियरे तू झीझू झीझू भाव,

जाति उपज आतम जाय ।

बस्तु स्वरूप अनादि निघन है,

निज गुण संस्कृत आई ।

सो द्रुव पद सद्गुरुनि बताया,

अधूव परिणति आई ।

केतन पुवगल दोह दरब में,

प्रगटै भाव विभावा ।

सहृवरूप पराएति मैं सेती,

नानाकार लयावा ।

कवि की दृष्टि में आत्मानुभव का गानद अभूत पान से भलग नहीं है।

जगतजन निज अनुभी हित कीजै ।

अव्य विपाक निकट जौ आयी,

तो अभूत रस पोजै ।

जगजीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्म-स्वरूप में लय हो जाने में ही मानते हैं। यदि मनुष्य जीवन में भी मन विषय और 'कपायो' में लवलीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह में फँसा रहा तथा मन, वच, कर्म से अनीति और अभिमान में रत रहा, तो जीवन निष्फल हो खोया। बुद्धिमानी तभी है जब आत्मा की कलुषता को दूर कर उसको सहज स्वरूप प्रदान किया जाय।

मनुषभाष बरि बरि निरफन लोयोरे ।

विषय कवाय मयनता मानी,

निज पर रूप न जोयो ।

मे घर मे घरखी, सुत मे धन,

मे मे ममता मोयो ।

इष्ट वियोग अनिष्ट समागम,

उदय भये दुख रोयो ।

मन वच काय अनीति चलाई,

मद मदिरा रस मोयो ।

जगजीवन तब ही कलवन्ती,

जब अतरमल धोयो ।

जगजीवन के भक्तिपरक पदों में आराध्य का गुरु-गान और आत्म-निन्दा की भावना का प्राधान्य है। उनके प्राप्त पदों में से किसी भी पद में तीर्थंकर विशेष का नाम न होने से स्पष्ट है कि उनका भक्ति भाव किसी एक तीर्थंकर के प्रति न होकर सभी के प्रति समान रूप से था। उनका आराध्य 'जिनेन्द्र' ब्रह्म, परमात्मा, सर्वज्ञ, अनंत गुणों से युक्त, अनुपम, जगत्पति और अभेद है। देवता उसका यश-गान करते हैं।

जिनवर जस कछु सुरपति गावैं ।

उपज्यौ हरवि निरवि जिन जगपति,
याही तै आतम हित प्रगटावै ।
द्रव्य विचार अशेव अमूरत,
मूरत मो पै कहि कछु नावै ।
पर्याय विधि सिधि रूप अनुपम,
त्रिभुवन जनम न नयन सुहावै ।
'जगजीवन' चिरजीव जिनेसुर,
परमात्म पद सब जग आवै ।

जगजीवन को पुनर्पुनः जन्म लेते और मरते रहने के कारण स्वयं पर बड़ा शोक है । मोह अस्मिमान और ममता में लिप्त अपने मन की भी उन्होंने बड़ी निन्दा की है ।

जीवना बहुत करि माना ।
मोह भगन सब जग भरमाना ।
देखै जनम मरन बहु जनको ।
तौ बन होइ बिरागी तनको ।
अहंनिसि मेरी मेरो करती,
डोले बूढ करम मरमिटती ।
अब हम याकै मरम पिछानी,
आपहि भूख आप लटकानी ।
जो इहु जगजीवन निज जानै,
तौ अविचल सिव सुख मानै ।

जगजीवन के नीतिपरक पक्षों का प्रतिपाद ससार की स्वार्थपरता, असारता एवं सप्तव्यसनों को निन्दा अधिक है । संसार को असारता के सम्बन्ध में उन्होंने परम्परागत विचार ही प्रकट किए हैं ।

सब जग दीसत जैसा सपना ।
दरसन मोह गये जब जाया ।
कोक रूप न अपना ।

पुन कविन मित्र तन संपति,
इह सब झूठी धपना ।

कवि ने जुधा, मांस, मदिरा, शिकार, चोरी, परतिव्यमन की निन्दा इसके सेवन से नष्ट होने वाले पाण्डव, चारुदत्त, बह्मदत्त, रावण आदि का उदाहरण देकर की है ।

जगजीवन के पद शेरव, बिलावल, गान्धार, आशावरी, घनाश्री, मल्हार, नट, गौरी, काफी, कान्हरो, अडाणो, केदारो, बिहाग और परज रागो में मिलते हैं । पावस और होसो के सागरूपक सुन्दर बन पड़े हैं । सागरूपक के अतिरिक्त अन्य अलंकार भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होते हैं ।

रूपक
पर को दुख करि हरख बढ़ायो,
अपनो दुख द्रुम बोयो ।

उपमा
सब दीसत जैसा सपना ।
अनुप्रास
जगतजीवन जीव सहाय त्रिभुवन ईस ।
कर्मकुठारि केवल कलबारी ।
श्लेष
मा तै जगजीवनि महि होइ ।
नित नित आतम अनुभवति मोहु ।
उदाहरण

जो उपजै सो जिनतै, पर जे जगत रीति है सारे ।
ज्यों तड़िता परकास झिनक है, त्यो षट् दरब बिचारै

जगजीवन जहा जैन दर्शन के तत्त्ववेत्ता थे, वहाँ वे कुशल कवि भी थे । चिन्तन और काव्य कला पर उनका समान अधिकार था ।

भजन

राग-पैरवा

श्री महावीर भगवान की, सब मिलकर जय जय बोलो,
ध्यान लगाओ वीर प्रभू का, करो गान गुण महा ऋषी का ।
वह है ईश्वर सुखी दुखी का, उस महान गुण खान की,
महिमा गा के अब धोलो ॥ १ ॥

जब दुनिया में पाप समाया, वीर प्रभु भट पट यहा आया,
विश्व प्रेम का पाठ पढाया, रीति वता कल्याण की ।
बोले—अब नैना खोलो ॥ २ ॥

ऊँच नीच का भेद मिटाया, देव मनुज पशु सभी बुलाया,
वीर प्रभु ने यह सिखलाया, जीवात्मा महान् की ।
है अनन्त शक्ति तुम तोलो ॥ ३ ॥

पंच पाप हिरदै से छोडो, विषय कषायों से मुक्त मोडो,
सबकी सेवा में मन जोडो, यह शिक्षा भगवान् की ।
निज आत्म में तुम चोलो ॥ ४ ॥

प्राज्ञ बनी दुर्दशा हमारी, पाप करम करते हम भारी,
गई एकता मन से सारी, करे मरम्मत मान की ।
घुण्डी दिल की अब खोलो ॥ ५ ॥

गई गई अब कहना मानो, वीर की शिक्षा हिरदै ठानो,
समय गये पर बहु पछतानो, “नानू” उस शक्ति महान की ।
फिर सब मिल जय जय बोलो ॥ ६ ॥

जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य

वर्तमान में जैन धर्म को मानने वाले दो ही सम्प्रदायों में विभक्त पाये जाते हैं—१. दिगम्बर और २. श्वेताम्बर। इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि इनके प्रतिरिक्त यापनीय नाम से एक और सम्प्रदाय का अस्तित्व विक्रम की १६वीं शताब्दी तक था जो वर्तमान के दोनों ही सम्प्रदायों की बहुत सी बातों को स्वीकारता था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी क्यों नाम शेष हो गये यह प्राश्न तक भी खोज का विषय है। आवश्यक नहीं कि लेख की प्रत्येक बात से सम्पादक सहमत हो।

—सम्पादक

अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म भी अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभक्त है। इसके कई सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय इस समय जीवित नहीं हैं। उनका उल्लेख या तो अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों में मिलता है अथवा उन्हीं के साहित्य द्वारा उनका परिचय प्राप्त होता है। जैन धर्म के दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों से ही प्रायः लोगों का परिचय है। यापनीय, जैन धर्म का एक तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय है। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बन चुके थे। दोनों सम्प्रदायों की भाँति यापनीय सम्प्रदाय का अस्तित्व भी अति प्राचीन है। इस सम्प्रदाय को 'माधुलीय' या 'योग्य' संघ के नाम से भी पुकारते थे। इस धर्म संघ के जैन साधुओं की प्राचीन समय में बड़ी प्रतिष्ठा थी। प्राचीन लेख माला^१ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कदम्ब, राष्ट्रकूट तथा अन्यान्य राजवंशों ने पुष्कल दान देकर इसके साधुओं को सम्मानित किया था। इस सम्प्रदाय की परम्परा सोलहवीं शताब्दी तक प्राप्त होती है। इसके पश्चात् किसी ग्रन्थ में इसके प्रचार-प्रसार का उल्लेख नहीं मिलता।

यापनीय सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय के अधिक निकट है। इसका कारण यह है कि दोनों संघों की कुछ मौनिक बातें एक जैसी हैं। उदाहरण

के लिए इस संघ की प्रतिमायें भी दिगम्बर संघ की भांति निर्बन्ध होती थीं। इसके साथ ही साथ उनका साहित्य भी दिगम्बरियों के साहित्य जैसा था। यापनीय संघ के मुनिजन भी शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगम्बर मुनियों की भांति मोरका और पिच्छि प्रबन्ध धारण करते थे। यापनीय संघ के मुनि लोग भी करतल भोजी होते थे, वे निर्बन्ध प्रतिमाओं का पूजन करते थे तथा उनकी आचार सम्बन्धी बातें भी दिगम्बर सम्प्रदाय से साम्य रखती हैं। इनका विस्तृत उल्लेख जैन हितैषी^२ में मिलता है।

‘जैन साहित्य और इतिहास’ में यापनीय सम्प्रदाय का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके साहित्य को जैन धर्म के दोनों ही प्रमुख सम्प्रदायों के विद्वानों ने आवर की दृष्टि से देखा है। इस सम्प्रदाय के विस्तृत हो जाने पर इसका सारा साहित्य श्वेताम्बरीय ग्रन्थ भंडारों में चला गया है।

इस सम्प्रदाय में अनेक आचार्य हुए हैं। उनमें प्रमुख आचार्य उमास्वाति, शिवाचार्य, शाकटायन, स्वयंभु, त्रिभुवन स्वयंभु और वाविराज हैं।

उमास्वाति—आचार्य उमास्वाति इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए हैं। उनका स्थितिकाल विक्रम की चौथी शताब्दी माना जाता है। उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि वे मुष्णदाव के प्रशिष्य श्री^३ बाघकाचार्य के शिष्य थे। उनके पिता का नाम स्वाति और माता का नाम वाल्मी या। स्यप्रोधिका में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कुमुदपुर में भी कुछ दिन निवास किया था।

आचार्य उमास्वाति विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे। बौद्ध साहित्य में जो स्थान आचार्य वसुबन्धु का है, वही स्थान जैन साहित्य के इतिहास में आचार्य उमास्वाति का है। वसुबन्धु ने बौद्ध

त्रिपिटको और अन्य पालि ग्रन्थों में विशीर्ण बौद्ध तत्त्व ज्ञान को समेटकर जिस प्रकार अपने ‘अभि-धर्म कोश’ में वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर स्वयं ही उस पर भाष्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार आचार्य उमास्वाति ने अर्धमागधी प्राकृत के भागम ग्रन्थों में अस्त-व्यस्त जैन तत्त्व ज्ञान को अपने ‘तत्त्वार्थाभिगम’ ग्रन्थ में सजोकर एक स्वरूप प्रदान किया और उस पर स्वयं ही भाष्य की योजना भी की। आचार्य उमास्वाति पहिले विद्वान् हुए हैं, जिन्होंने जैन तत्त्व ज्ञान को योग, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन पद्धतियों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया है।

यह आचार्य भी बौद्धाचार्य वसुबन्धु के समान क्रांत्यर्शी थे। वसुबन्धु ने सर्वप्रथम सस्कृत भाषा को अपने ग्रन्थों का माध्यम बनाकर बौद्धाचार्यों की संस्कृत-विरोधी भावनाओं को दूर किया। इसी प्रकार की स्थिति आचार्य उमास्वाति से पूर्व जैन साहित्य के क्षेत्र में विद्यमान थी। उनसे पूर्व संपूर्ण जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में था। उमास्वाति की ही सर्वप्रथम यह आभास हुआ कि सस्कृत अन्तरदेशीय विद्वत्समाज की भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है और किसी भी भारतीय धर्म का साहित्य तभी विकास और प्रकाश को प्राप्त हो सकता है, जबकि उसको रचना की माध्यम सस्कृत हो। उमास्वाति का यह सस्कृताभिरुचि अश्वतः प्राप्ति होने के नाते भी रहा हो, किन्तु शोध के द्वारा पता चलता है कि जैन-दर्शन में सस्कृत भाषा का प्रथम विधान उन्हीं के द्वारा सम्पन्न हुआ।

उमास्वाति का ‘तत्त्वार्थाभिगम सूत्र’ उन्हीं के द्वारा रचित भाष्य द्वारा सजलित है। जैन साहित्य के क्षेत्र में यह ग्रन्थ इतना प्रभावकारी सिद्ध हुआ कि श्वेताम्बरीय और दिगम्बरीय दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस पर एक साथ टीकाएँ प्रस्तुत की हैं।

शिवाचार्य—यापनीय संघ के द्वितीय प्रसिद्ध आचार्य शिवाचार्य हुए हैं, जिनकी काव्य कृति 'भाराधना' उत्कलनीय है। यह कृति शौरसेनी प्राकृत में है और उसमें २०१७ याचार्य हैं। इस याचाकृति का एक विनोद 'भगवती' भी है। शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ की पुष्पिका में संकेत किया है कि पूर्वाचार्यों की रचना के आधार पर उन्होंने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

इनका स्थितिकाल विक्रम की पाचवीं या छठी शताब्दी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कथा कृति 'भाराधना' पर सातवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक प्राकृत और संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय भी इस पर नौ टीकाएँ उपलब्ध बतलाई गई हैं। इस प्रकार वे अवश्य ही आचार्य शाकटायन (६०० वि०) से पूर्व हुए हैं।

शाकटायन—जैन शिलालेखों^३ में जैन शाकटायन का वास्तविक नाम पात्यकीर्ति मिलता है। नवी सूत्र की टीका में वे यापनीय यतियो में अग्रगण्य माने गये हैं। इनसे पूर्व इस सम्प्रदाय के श्रीकीर्ति, विजयकीर्ति, अर्ककीर्ति, इन्दु आदि अनेक आचार्य हो चुके थे। अथर्ववेद कृत 'शाकटायन प्रक्रिया संग्रह' के सम्पादक श्री गुस्तब घाफर्ट ने उसकी भूमिका में पाणिनी के पूर्ववर्ती, यास्काचार्य द्वारा निरुक्त में सत्तेतित वैयाकरण शाकटायन और जैन शाकटायन पात्यकीर्ति को एक ही व्यक्ति बता दिया था, किन्तु इस सम्बन्ध में डा. श्री पादकृष्ण बेलवलकर^४ तथा अन्य विद्वानों^५ ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि दोनों सर्वथा भिन्न थे। इनका स्थितिकाल विद्वानों ने ७७१-८२४ वि० के बीच माना है। इनकी तीन कृतियाँ—वाक्यानुशासन अथोच कृति और सिद्धमुक्तिकेवलि मुक्ति प्रकरण उपलब्ध हैं। इनके वाक्यानुशासन पर इस समय तक सात टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं।

स्वयंभू—अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य के पहिले कवि एवं आचार्य स्वयंभू है। कुछ दिन पूर्व चतुर्मुख और स्वयंभू को एक ही व्यक्ति माना गया था, किन्तु इस भ्रम का निवारण हो चुका है। चतुर्मुख स्वयंभू के पूर्ववर्ती विद्वान थे, जिनका उत्कल स्वयं स्वयंभू द्वारा हुआ है। चतुर्मुख की कोई रचना उपलब्ध नहीं है।

महापुराण में उत्कल आया है कि स्वयंभू यापनीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे छन्द चूडामण विजय शेषित और वरिवराज की उपाधियों से विभूषित थे। इन उपाधियों से ज्ञात होता है कि वे एक काव्यकार होने के साथ ही साथ छन्द शास्त्री और वैयाकरण भी थे। उनके पिता मास्त देव थे। उनके दो ग्रन्थ 'पञ्चम चरित' और 'रिट्ठोमिचरित' प्रसिद्ध हैं। प्रथम को उन्होंने धनजय और द्वितीय को उन्होंने धवलदया के आश्रय में रह कर लिखा है, ऐसी प्रसिद्धि है।

त्रिभुवन स्वयंभू—ये आचार्य स्वयंभू के पुत्र थे। नामकरण की शैली से प्रतीत होता है कि दोनों ही पिता और पुत्र दाक्षिणात्य थे। त्रिभुवन स्वयंभू वैयाकरण थे और जैनागमों के अध्येता ज्ञाता थे। पञ्चम चरित में इनकी स्तुति में कहा गया है कि वे अपने पिता के काव्य और कुल का उद्धार करने वाले सुयोग्य पुत्र थे। इनका स्थितिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध (७२४) से नवीं शती के पूर्वार्ध (८४०) के बीच का माना जाता है।

'पञ्चम चरित' (पच चरित) और 'रिट्ठोमिचरित' (मरिट्ट नेमिचरित) ये दोनों ग्रन्थ इन पिता पुत्रों की संयुक्त कृतियाँ हैं। एक तीसरी कृति 'पंचमि चरित' (पचमी चरित) भी इनके द्वारा रचित बताई जाती है, जो उपलब्ध नहीं है। 'स्वयंभू छन्द' की भी एक प्रति प्राप्त हुई है जो अपूर्ण है। इन्होंने एक व्याकरण ग्रन्थ भी रचा था, वह भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

बादिराज—बादिराज पदवी से विभूषित इन आचार्य का नाम सिद्धि नहीं है। मल्लिकार्जुन प्रशस्ति में ये महान् तार्किक, शास्त्रार्थ के विजेता और कवि के रूप में स्मरण किये गये हैं। संयाकरण समुदाय और तार्किक विद्वान् उन्हें अपना अग्रणी मानते हैं। उन्हें धर्म कीर्ति, बृहस्पति, गौतम आदि की उपमा दी गई है।

बादिराज, आपानदेव के प्रशिष्य थे और मति-सार के शिष्य थे। शाकटायन व्याकरण की टीका 'रूपसिद्धि' के कर्ता बयापाल मुनि के ये सतीर्थ्य माने

गये हैं। ये बाबुलुक्क नरेश सिंहचक्रदेवर जबसिंह देव (सं० सं० ६३८-६४५) की राजसभा में विद्यमान थे और उनके द्वारा सम्मानित हुए थे। अतः इनका स्थितिकाल इसकी एक शताब्दी माना गया है।

इनकी पाँच कृतियाँ उपलब्ध हैं—१. पार्श्वनाथ चरित, २. यशोधर चरित, ३. एकीभाव स्तोत्र, ४. न्यायविनिश्चय विवरण तथा ५. प्रमाण निर्णय इन कृतियों के अतिरिक्त त्रैलोक्यदीपिका और अध्यात्माष्टक रचनाओं के कृतित्व का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है।

१— भाग १ पृ० ६८-७२

२— भाग १३ अंक ५-६

३— जैन चिन्ता लेख संग्रह भाग २ पृ० ४००

४— सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर

५— द्रष्टव्य जैन साहित्य का इतिहास

६— द्रष्टव्य पत्रम चरित, संधि १ कड़क २

म० महावीर के जीवन से ग्रथित एक अप्रकाशित ग्रन्थ का परिचय रघु- विरचित महावीर चरित

जिन कवियों ने अपने अथक परिश्रम से अपभ्रंश भाषा के साहित्य भण्डार को भरा है उनमें महाकवि रघु का स्थान शीर्षस्थ कवियों के साथ है। वे विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के विद्वान हैं। खेद है उनकी बहुत सी रचनाएं आज तक भी अप्रकाशित हैं। महावीर चरित भी उनमें से एक है। विद्वान लेखक ने कवि की इस रचना के कुछ स्थानों से भाषार्थ सहित पाठकों का परिचय कराया है। काम इस से प्रेरणा ग्रहण कर कोई श्रीमान कवि की रचनाओं को वर्तमान हिन्दी भाषा में उसके अर्थ सहित प्रकाशित करने के प्रेरणा ग्रहण कर सके ! मां जिनवाणी की सच्ची भक्ति का तो केवल एक यह ही मार्ग है।
—सम्पादक

रघु कवि ने अपभ्रंश भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की है। उनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी है। यद्यपि अपने से पूर्व रचे गये महावीर चरितों के आधार पर ही उन्होंने अपने इस चरित की रचना की है, तथापि उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का उनकी रचना में स्थान स्थान पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर उनके चरित के कुछ विशिष्ट स्थानों के उद्धरण दिये जाते हैं।

(१) म० ऋषभदेव के द्वारा अपने अश्विमेध तीर्थकर होने की बात सुनकर मरीचि विचारता है—

धत्ता—णिमुणिवि जिए बुत्तउ मुणिवि णिवत्तउ, सत्तुट्ठउ मरीइ समणी ।

जिए—मणिमो ण विमवइ, कहमवि ण वलइ,

हं होसमि तित्थयव जणी ॥१५॥

जहिं ठालुहु विमवइ कणवामत्तु, जइ जोइस गणु छइइ णहमत्तु ।
जइ सत्तच्चिसिहा हुइ सीयल, जइ पण्णय हवति गय विस—मन ।
एयहं कहमवि पुणु वल चित्तउ, ण उ अण्णारिसु जिएह पत्तउ ।
किं कारणि इवियवत्तु सोसमि, किं कारणि उववासो सोसमि ॥
किं कारणि उद्धवत्तु अण्णमि, किं कारणि जययत्तु उण पेण्णमि ।

पं० हीरालाल
विद्वान् शास्त्री, ब्यावर

वेदना, सँज्ञान संस्कार और विज्ञान रूप पांच अनुभवों या स्कन्धों से मिल आत्मा कोई नित्य पदार्थ नहीं है ।

३-सांख्य आत्मा को पुरुष कहता है । पुरुष चेतन, धर्मः विवेकशील और ज्ञान का विषयी, अतोन्मिद्रय, त्रि-गुणीत प्रकृति का उपयोक्त, उपभोक्ता माता और अधिष्ठाता, सुख के लिए अभिलाषी और उसकी प्राप्ति में तत्पर है । बड़ पुरुष अज्ञान से बुद्ध और उपाधिग्रस्त हो जाता है । अपने मूलरूप तथा सुख-रूप में आत्मा शुद्ध, चैतन्यमान, निष्क्रिय, नित्य, सर्वज्ञ और सदा सुख है । पुरुष सत्त्वा में अपने हैं । ये पुरुष या जीव प्रलयावस्था में निश्चेष्ट रहते हैं । प्रकृति के सम्पर्क से पुरुष शरीर प्राप्त करता है और कर्म कर जन्म-मरण को प्राप्त करता है । इन कर्मों के कारण ही सृष्टि का विकास होता है । प्रकृतिजन्य सूक्ष्म शरीर ही पाप-पुण्य का धारक है और आत्मा को व्यक्तित्व आदि गुरु देता है । ये पाप और पुण्य कर्म आत्मा को जन्मचक्र-मृत्यु में जन्म, जन्म से मृत्यु में बान्धे हुए हैं । मृत्यु होने पर यह विभिन्न योनियों में जन्म लेता है । सुख में आत्मा अचेतनावस्था में रहता है । यह आत्मा न किसी का कार्य है न किसी का कारण ।

४-योगदर्शन सांख्य के आत्मा या पुरुष के स्वरूप को यथावत मानते हुए एक पुरुष विशेष या ईश्वर को भी उद्भावना करता है । यह पुरुष-विशेष सृष्टि का निरपेक्ष हृष्टा, अविद्या (=मिथ्याज्ञान), अस्मिता (=अहंकार), राग, द्वेष, अभिनिवेश (=मृत्यु का भय) नामक पाँच क्लेशों, कर्म और उनके फल (=विपाक) और वासना सरकार (=प्राण से रहित सर्वज्ञ, काल के भागों में मुक्त और प्राचीनों का भी गुरु है । यह न सृष्टि का निर्माता है और न नियन्ता । इसका वाचक प्रणव या 'ओम्' है ।

५-ग्याय और वैशेषिक में आत्मा इच्छा, द्वेष प्रवृत्ति, सुख और दुःख के लिये वाला एक पदार्थ

मात्र है । इस में ज्ञान, भाव और कर्म का आश्रय है । पीछे के न्याय में यह केवल ज्ञान का ही आधार है । आत्मा इन्द्रिय आदि से भिन्न होने हुए भी उनका ज्ञाता, अधिष्ठाता और कर्म प्रेरक है । चैतन्य इसका आगन्तुक गुण है, जो मोक्षावस्था में समाप्त हो जाता है । आत्मा के ज्ञान और भोग का आधार शरीर है । सांख्य के समान यहाँ भी जीवात्माएँ असंख्य हैं ।

६-योग दर्शन का ईश्वर जीवात्मा का ही परिष्कृत, विकसित और ऊर्ध्वोद्भूत रूप था । न्याय और वैशेषिक इस ईश्वर को और अधिक विकसित, शक्तिमान् और महत्त्वशाली बनाते हैं । यहाँ ईश्वर नित्य, सत्य, परमआत्मा, सर्वोपरितत्ता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् जगत् का स्रष्टा और नियन्ता, सर्वज्ञ, सब कुछ का हृष्टा है । यह जगत् का निमित्त कारण पालक और विनाशक है । यह ही अपने अनन्त ज्ञान और शक्ति से जीवों के कर्मफल आदि के अनुसार जन्म-जन्मान्तरो की व्यवस्था करता है । यह परम गुरु समस्त ज्ञान और कलाओं का आदिम प्राचार्य है । इसका ज्ञान अनन्त है ।

७-यद्यपि आपदेव आदि ने यज्ञपति, मोक्षदायक श्रुतिसिद्ध ईश्वर की अवताररत्ना को है तथापि पूर्व-मीमांसा ने ईश्वर को कोई महत्त्व नहीं दिया है । वह जीव या आत्मा के ही स्वरूप और अस्तित्व पर बल देती है । यहाँ जीव का स्वरूप बहुत कुछ न्याय वैशेषिक के समान है । जीव और जगत् दो ही चरम सत्ताएँ हैं । जीवमूलक, चैतन्य-रहित है । चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण है । जो सुखावस्था में विलीन हो जाता है । आत्मा नित्य, धर्म, कर्ता और भोक्ता है । अपने कर्मफल के अनुसार जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है । जीवों की सख्या अनन्त है । एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, परन्तु शरीर और आत्मा का सम्बन्ध नित्य और अनिवार्य नहीं है । सुख, दुःख, इच्छा और द्वेष आदि गुणों का आत्मा से समवाय सम्बन्ध है,

तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कुमारिन के मत में आत्मा ज्ञान का कर्त्ता भी है और कर्म भी।

—शांकर ब्रह्म वेदान्त में जीव की स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो जाती है। ऊपर के दर्शनों में तो जीव भूलभूत आत्मा है। ईश्वर या ब्रह्म उसी का परम शक्ति प्रादि से सम्पन्न विकसित रूप है, परन्तु वेदान्त में निगुण और निर्विशेष एक ब्रह्म ही परम सत्य है। वह ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूप है। जीव इसी ब्रह्म का स्वरूप है और इसी का अंश है। मूलतः तो यह जीव भी अपने स्वतः के समान चैतन्य और निर्विशेष है। व्यवहार काल में वह ज्ञान का विषयी और जाना हो जाता है। पारमार्थिक अवस्था में जीव या आत्मा या ब्रह्म अनन्त और असंख्य चैतन्य और आनन्द बाना है। वह शाश्वत सत्ता और अनन्तज्ञान है। ये अनन्तज्ञान और आनन्द जीव के सारमात्र हैं, गुण या धर्म नहीं हैं। अविद्या के कारण व्यवहार-काल में ही जीव का पृथक् अस्तित्व और परिच्छेद सत्य मानूँ पड़ता है। इस अवस्था में वह अन्तः-करण नामक उपाधि के बन्धन में हो जाता है तथा कर्त्ता, कर्मकर्म भोक्ता और बन्धनग्रस्त हो जाता है।

६-रामानुजी विशिष्टाद्वैत वेदान्त के मत में जीव और ब्रह्म दो अलग-अलग चरम सत्य सत्ताएँ हैं। दोनों के गुण प्रादि में भेद है। जीव ज्ञान को प्राप्त करने वाला जाता है। चैतन्य जीव का अविभाज्य गुण है, जो सीमित या परिच्छिन्न है। जीव अणु, शान्तविक सत्ता बाना, ईश्वर का एक अंश, परन्तु ईश्वर में नित्य भिन्न, ईश्वर के अधीन अपृथक् और अस्वतन्त्र सत्ता है। ईश्वर की प्रेरणा से ही यह कर्मों को करता है। ईश्वर या ब्रह्म का चैतन्य असंख्य है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य किसी भी अवस्था और काल में सम्भव नहीं। ईश्वर के अनुग्रह से ही जीव, अहंकार, भोक्तृत्व और कर्तृत्व प्रादि बन्धनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है।

१०-हिन्दु तन्त्रों में ईश्वर या ब्रह्म की विभिन्न नामों में अवतारणा की है। जीव को इस ईश्वर का अंश माना है। यहाँ ईश्वर से जीव का सम्बन्ध अनेकविध बताया गया है। इस वर्णन में वेदान्त के विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताओं से कोई मौलिक और महत्वपूर्ण भेद नहीं है। आनन्दमात्र पर भी वेदान्त और तन्त्रों का प्रभाव है। यहाँ जीव या आत्मा का नाम अणुचैतन्य है। ये अवश्य हैं। इनका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है—निरपेक्ष है। आत्मा में चैतन्य और चैतन्य का गुण—ये दो सत्ताएँ रहती हैं। प्रकृति के प्रभाव से ही आत्मा भिन्न-भिन्न कार्य करने वाला रूप धारण करती है। प्रकृति और आत्मा का साहचर्य या सम्पर्क अविभाज्य है। प्रकृति के सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों के बन्धन से अणुचैतन्य में अस्तित्व, बुद्धितत्त्व, अहंत्वका बोध होता है। अणुचैतन्य ही अपने को अहंत्व के कर्म के फल के रूप-वित्त में विकसित करता है। अणुचैतन्यो का ही सामूहिक नाम परमात्मा या पुरुष या सूत्रा चैतन्य या भगवान् है। यह पुरुष अव्यक्त और अवस्तु सत्ता है। पुरुष और प्रकृति का सामवायिक नाम ही ब्रह्म है। यह सर्वनिरपेक्ष शाश्वत अनादि और अनन्त सत्ता है। अणुचैतन्य में गुण या धर्म सीमित है, परम पुरुष में असंख्य। प्रकृति के गुण बन्धन से ब्रह्म का कुछ अंश समुल्लेख हो जाता है, शेष निगुण रहता है। इस निगुण ब्रह्म के ज्ञान से ही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म ने अपने को अनन्त अणुचैतन्यो के रूप में प्रतिफलित किया है। जब तक वे सब आत्माएँ मुक्त नहीं हो जाती, सृष्टि चलती रहेगी।

११-ब्रह्माकुमारो सम्प्रदाय में जीव का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जीव को परमात्मा—शिव का अंश मानते मानूँ पड़ते हैं। सत्त्व-गुण में आत्माएँ निष्पाप और निष्काम थी, परन्तु अब कलियुग में वे तामस, दुःखी, अधान्त, अपवित्र आसुरी, धर्म और कर्म से अछूट, योगअच्छ

धीर हिसक हो गई है। मन, बुद्धि धीर चित्त भी अशक्त हैं धीर आत्मा से भजन नहीं है। मनुष्यो धीर पशुओं की आत्माएं पृथक्-पृथक् हैं। परमात्मा की शरण में जाने-सब कुछ उन्हे समर्पण कर देने धीर तीनों काशों के इतिहास धीर भूगोल के सक्षिप्त ज्ञान से ही आत्मा कल्प के अन्त में मुक्त हो जाती है। परमात्मा पौराणिक ईश्वर के समान रखक धीर तारक है^{१२}।

१२ पारसी, ईसाई धीर मुस्लिम वर्णों में ईश्वर धीर जीव को पृथक् माना गया है। जीव ईश्वर की मानसिक सृष्टि है। जो मनुष्य धीर स्त्री आदि के रूप में उत्पन्न होती है। मृत्यु के बाद यहाँ न मोक्ष की कल्पना है, न पुनर्जन्म की। निर्णय विमल के बाद जीव अन्नकाल तक स्वर्ग और नरक में रहता है। पशु-पक्षी आदि की मृत्यु के बाद गति के विषय में ये दर्शन मौन है।

१३. दयानन्द सरस्वती ने अपने दर्शन में सांख्य आदि छे दर्शनों का समन्वय प्रस्तुत किया है। अतः इनकी जीव की कल्पना में सांख्य, न्याय और ज्योतिषाद्यो के विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन दर्शनों के आपातिक विरोधों का बड़ा परिहार किया गया है। ईश्वर, जीव और प्रकृति-तीन अनादि धीर सत्य सत्ताएँ हैं। जीव असंख्य हैं। जीव धीर ईश्वर का तादात्म्य कभी नहीं होता। जीव कर्म फल प्राप्ति के लिए ईश्वर के अधीन है धीर अपने समस्त पाप धीर पुण्य कर्मों के फलों का भोक्ता है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता किञ्चित् वर्तमान धीर भविष्यत् के कर्म करने में है। ईश्वर धीर जीव दोनों चेतनस्वरूप स्वभाव से पवित्र, अविनाशी और धार्मिक हैं। जीव इच्छा धीर द्वेष आदि न्याय में बताएँ लिङ्गों से युक्त हैं। यह शरीर में परिच्छिन्न अल्पज, अल्प या मूक है। सृष्टि को रचना, धारण धीर प्रलय आदि परमेश्वर ही करता है जीव का

इन में सामर्थ्य नहीं है। जीव सन्तान की उत्पत्ति धीर पालन तथा शिल्प विद्या आदि के ज्ञान की प्राप्ति परमेश्वर द्वारा बनाए गए शरीर धीर इन्द्रियों के माध्यम से करता है। ईश्वर की आज्ञा के पालन, धर्म, सत्य बोलने, परोपकार आदि उत्तम आचार, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना धीर उपासना, विद्या के धारण तथा अविद्या, क्रुसंग, क्रुसकार धीर बुरे व्यसनों के त्याग से मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में वह ईश्वर से पृथक् रहता है, उस में अव्याहत गति विज्ञान अन्नानन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरण करता है। यहाँ इसमें सत्य सकल्प आदि स्वाभाविक गुण धीर सामर्थ्य रहते हैं। शरीर केवल सकल्प मात्र रहता है। इस अवस्था में जीव अपनी चौबीस प्रकार की शक्तियों से ही सब अन्नानन्द भोग सेता है।

१४ जैन दर्शन आत्मा को सब तत्त्वों धीर द्रव्यों में परम उत्तम तत्त्व और द्रव्य मानता है। जिस में अनेक गुण धीर पर्याय है। जीव अमूर्त, चेतनस्वभाव, विज्ञाता, सुख-दुःख को अनुभव करने वाला धीर इन्द्रियों के विषय का ज्ञाता है। यह सकल्पमय है। शरीर से एक मालूम पड़ने पर भी यह शरीर से नितान्त भिन्न है। यही एक मात्र अन्तस्तत्त्व धीर ज्ञानवाग् है। ज्ञान इसका स्वभाव ही है। वह प्रागन्तुक ज्ञान का आधार नहीं है। यह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श धीर शब्द से हीन, लिङ्गों से हीन, धीर अनिर्विष्ट आकार या सन्धान वाला है। यह निरुपाधि, इन्द्रियांत, अश्रुहाय अर्थात् प्रत्येक वस्तु में व्यापक है। कुत्तात्माएँ स्वभाव-पर्याय हैं धीर शेष आत्माएँ मनुष्य, नारकी तिर्यक धीर देव कर्माचिन पर्याय हैं।

१५. जीव का परिमाण अपनी देह ही है। वह दुःख धीर अशुभ कर्मों का कर्ता धीर भोक्ता है। जीव जब क्रोध, मान धीर लोभ आदि अति तीव्र कषायों से युक्त होता है तब वह 'पाप कहलाता

है। जब उसके ये कथाय शान्त हो जाते हैं तब वह "पुण्य" हो जाता है।

१६. शरीर और इन्द्रियों की दृष्टि से जीवों के पांच भेद किए गए हैं। इन्हें दो वर्गों एकेन्द्रिय और अनेकेन्द्रिय में रखा जा सकता है। एकेन्द्रिय जीव केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और बुद्धि के व्यापार से हीन होते हैं। शंख, सीपी आदि कीड़े रस और स्पर्श रूप दो इन्द्रियों वाले, खटभल, बिच्छू आदि रस, स्पर्श और घ्राण रूप तीन इन्द्रियों वाले मच्छर, मक्खी आदि रस, स्पर्श, घ्राण और दर्शन रूप चार इन्द्रियों वाले तथा मनुष्य आदि पांच इन्द्रियों वाले जीव हैं।

१७. शरीरसहित आत्माओं के ज्ञान की दृष्टि से तीन भेद किये गये हैं। अपने शरीर और आत्मा को एक मानने वाले, ग्रहभाव और ममत्व से ओत प्रोत, क्रोध आदि तीव्र कथायों से युक्त जीव बहिरात्मा होते हैं। शरीर, और आत्मा के भेद को जानने वाले, आठ प्रकार के दुष्ट अयों के विजेता, जिन वचनों के ज्ञाता, गुण ग्रहण में तत्पर, जिन-भक्त, अविरत सम्यग्दृष्टि, अगुणवृत्ती, गृहस्थापी, आत्म-गुणरत, आत्मचिन्तक पचमहाव्रती, अन्त-रात्मा हैं। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, ज्ञानरूप शरीर वाले, सर्वोत्तम प्रसीन्द्रिय बुद्ध की सम्मदा से युक्त आत्माएं सिद्ध परमात्मा कहलाती हैं। युक्त आत्मा ही सिद्ध कहलाती हैं। ये जीवित अवस्था में शरीर सहित होती हैं। शरीर छोड़ने पर ये शरीर कथाय और वासनाओं से रहित, कर्मोपाधि से विमुक्त तथा अतन्त्रचतुष्टय से सम्पन्न हो जाती हैं तथा निःसंग, विभुद्वय स्वरूप, परमेष्ठी, परम जिन, शिवंकर और शाश्वत बन जाती हैं। इस स्थिति की प्राप्ति सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय को धारण करने, अपने आत्मा को 'ग्रहम्' के रूप में क्रोध आदि कथाओं से हीन, राग आदि वेषाओं से मुक्त, अजर, अमर, निरंजन,

इन्द्रिय विषय आदि से हीन और शुद्ध चेतन स्वरूप सोचने और मानने से हो सकती है। इस प्रकार सब विकल्पो के शान्त हो जाने, शाश्वत भाव उत्पन्न होने पर आत्मा स्वभावस्व हो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है—

समय विषये शक्ये उपपन्नम्

को वि सासधो भावो ।

जो अप्पणो सहानो मोक्षस्स,

य कारण सो हु ॥^३

१८. उपर्युक्त विवरण से यह सुव्यक्त है कि जैन दर्शन ने सशरीर आत्मा के विक्षेप पर विशेष बल दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित भी है। इस सशरीर आत्मा का लक्ष्य शरीर हीन शुद्ध आत्म रूप को प्राप्त करना है।

१९. जैन दर्शन के आत्मा के इस स्वरूप पर साक्ष्य की गहरी छाप है। दोनों के आत्मस्वरूप में गहरी समानता है। जैन दर्शन ने परमात्मा को श्रेष्ठ आत्मा मात्र माना है। साक्ष्य ने इस रूप में कोई कल्पना नहीं की है। मुक्त होकर आत्मा अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में यद्यपि वह बद्ध आत्माओं से ऊंची हो जाती है, परन्तु मूलतः तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जैनो ने मुक्त आत्मा को परमात्मा कह कर अद्वैत वेदान्त के अवस्थान प्रभाव को व्यक्त किया है जिसमें जीव को ब्रह्म का अवयव माना गया है और मुक्त होने पर जीव परमात्मा में लीन हो ब्रह्म हो बन जाता है। इस प्रकार वेदान्त भी मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा—दो ही मानता है। वेदान्त की मुक्त आत्मा जैनो के परमात्मा से बहुत भिन्न और शक्तिशाली है। जैनो की मुक्तात्मा का ईश्वरत्व भी बद्ध जीवात्मा की अपेक्षा से ही है क्योंकि यह ईश्वर सृष्टिरचना आदि के सामर्थ्य से हीन है। बद्ध रूप से मुक्त होने के कारण इसकी मुक्ति और सर्वज्ञत्व आदि निश्चय नहीं रह सकते। उसे पुनः

उसी प्रकार बन्धन में आना पड़ेगा जिस प्रकार सम्प्रति बद्ध परन्तु आदि में मुक्त आत्माएँ बन्धन प्रस्त हुईं ।

२०. जैन दर्शन में आत्मा को मुख-दुःख आदि का अनुभव करने वाला मानकर न्याय दर्शन का मार्ग ग्रहण किया है । न्याय में आत्मा को मुख-दुःखादि लिंगों वाला और साम्य में सूक्ष्म शरीर के योग से मुख-दुःख आदि के अनुभव वाला माना है । अन्य दर्शनों में सकल्प और विकल्प आदि मन के व्यापार माने गए हैं । जैनो ने आत्मा को ही सकल्पमय मान लिया है । यह मान्यता सम्भवतः इसलिये आवश्यक हुई कि इस के बिना मुक्त या सिद्ध जीव परमेष्ठी और शिवकर नहीं हो सकता था । यदि यह कल्पना ठीक हो तो सकल्प को शिवकर सकल्प में सीमित करना आवश्यक होगा ।

२१-जैन दर्शन में जीव को "अमहाय" कहा है । १० जैनसुखदासजी ने इसका भाव "प्रत्येक वस्तु में व्यापक" लिया है । "अमहाय" भाव आत्मा की सर्वव्यापकता नहीं है यदि ऐसा भाव होता तो यह आत्मा वैशान्तिमो का ब्रह्म ही बन जाता है अतः यह अपनी देह में ही व्यापक है क्योंकि यह रविवेहपरिमाण वाला है । वैदिक दर्शन भी जीव को शरीर में विभु अर्थात् व्यापक मानते हैं ।

२२-आत्मा के स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों के कुछ विचार संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं । प्रत्येक दर्शन ने अपनी-अपनी दृष्टि से इसका चिन्तन और विवेचन किया है । इस विवेचन की चार प्रमुख समस्याएँ हैं । १. आत्मा में चैतन्य स्वभाविक है या आगन्तुक । २. क्या आत्मा सुख-दुःख आदि के लिंग वाली है ? ३. आत्मा (जीव) और ईश्वर में कौन सा मूल है ? दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? प्रकृति से इन दोनों का क्या संबंध है ? ४. मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है ? इन समस्याओं का समाधान सरल नहीं । ईश्वर और जीव की परीक्षणली में परीक्षा नहीं हो सकती है । न इन के प्रकृति या जगत् से सम्बन्ध को यह परीक्षा को जा सकती है । मुक्तात्मा का कोई साक्षात्कार सम्भव नहीं । अतः कल्पना, युक्ति, लोकदर्शन और अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी विचारधारा बनाने में स्वतन्त्र है । इस निर्माण में तर्क, सृष्टि के नियमों और घटनाओं का विवेचन महत्व है । जो विचार जितना अधिक तर्कगत, विरोधी और आक्षेपों का समाधान करने वाला, सृष्टि के नियमों के अनुकूल और दैनिक अनुभवों से मेल लायेगा वही सत्य के अधिक समीप होगा । इस कसौती पर हयानन्द का समन्वित रूप पर्याप्त हृदयगम होता प्रतीत होता है ।

१-इस कारण यहाँ इस का विस्तार प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस की जानकारी के लिये लेखक की रचना "भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय" परिच्छेद ८ देखें ।

२-विशेष विस्तार के लिये देखो वही, परिच्छेद ६ ।

३-तत्त्वसार ६१ (अर्हत् वचन, १ जैन मुख दास, २.५६ पृ० १६ से उद्धृत) ।

४-अर्हत् वचन, पृ. ७ उद्धरण संख्या १४ का हिन्दी अनुवाद

५-पञ्चास्तिकासंग्रह, ३२, अर्हत् वचन, २, २६, पृ. १०

आत्मा

डा० सुधीर कुमार गुप्त

एम. ए. पी. एच. डी., बी. ए. (मानक) शास्त्री,
प्रवाचक, स्वतंत्र की प्रवाचक संस्कृत विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, धारवाड़, भारतीय
अनुसंधान शाला, जयपुर—३

प्रायः प्रत्येक धर्माचार्य ने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है किन्तु उसका स्वरूप क्या है इस सम्बन्ध में उनके विचार आपस में नहीं मिलते। विद्वान् लेखक ने विभिन्न धर्माचार्यों की आत्मा सम्बन्धी मान्यताओं का दिग्दर्शन प्रस्तुत लेख में कराया है जो निश्चय ही पाठकों की ज्ञान वृद्धि करेगा।

—सम्पादक

१—“आत्मा” भारतीय दर्शन में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों की मान्यता भिन्न-भिन्न है। नास्तिक दर्शनों में आत्मा की मान्यता है कि यह भौतिक शरीर ही आत्मा है। शरीर के निर्माणकाल में ही कल्पा और चूना के मिश्रण से उत्पन्न लालिमा के समान विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के मेल से स्वतः ही शरीर में चैतन्य रूप आत्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का नाश हो जाता है। इस कारण ये पुनर्जन्म और मोक्ष का खण्डन करते हैं। आत्मा को सुख और दुःख स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। धर्म, अधर्म आदि कोई अन्य कारण इनका जनक नहीं है। अतः यहाँ न ईश्वर को आवश्यकता है, न धर्म और अधर्म के भेद को। देश का राजा ही परम सत्ता है।

२—बौद्धों के मत में जगत् में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जगत् और जीवन में वस्तु और अनुभव अस्थायी, परिणामशील और क्षणिक हैं। यहाँ कोई आत्मान्तिक सत्य पदार्थ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है, वह एक काल-विशेष में ही विद्यमान रहता है। अतः जगत् और आत्मा विज्ञान-सन्तान या विचारों की परम्परा मात्र हैं। अपने अन्दर होने वाले विचार, भावना, कल्पना, वेदना, क्षणिक और परिवर्तनशील अनुभवों का समूह ही आत्मा है। रूप,

किं कारिणं शुभं विरिणोऽसौ,
 किं कारिणं दुष्टं तस्य किञ्चन ॥
 किं कारिणं स्यात्तु जयि विरमि,
 किं विष्णु जयिणं महापदं पदमि ॥
 जेष कालि भविष्यत्सु हवेसह,
 तेष समई त सई एष होसह ॥
 जिह रवि उयडं ए कौ वि विवारद,
 अणु तज ए उ वैरु वि कीरद ॥
 जिह फल कालवेषणपक्काह,
 एष कालहु परिपुण्यद पक्काह ॥
 तेम जीउ पुणु सई सिञ्जेसह,
 भुक्तु एषणस्य देह किलेसह ॥
 इय भासिणि समवसरणहु बाहिरि,
 एषणउ जहु लणिं छवेप्पियु हिरि ॥
 जयि अणाय पविसिबिहि दसिय,
 कुमय-पसर बहुभेए भासिय ॥
 धत्ता—ए वि कम्मह कत्त, ए वि पुणु भुत्त,
 ए उ कम्महि जि छिप्पिह ॥
 एषणु जि परमप्यज्ज एवि भवप्पज,
 एम संकु मउ वप्पह ॥१६॥
 (पत्र १७)

—जिनैन्द्र-भावित बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है, सो मैं निश्चय से प्राप्ति तीर्थकर होऊंगा। यदि कदाचित् कनकापल (मुमेरु) चलायमान हो जाय, ज्योतिषमण नमस्तान छोट हैं, धम्मि-धम्मि शीतल हो जाय, सर्प विष-रहित हो जाय, ये सभी अनहोनी बातें भले ही सन्न हो जायें, पर जिन भगवान् का कथन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। फिर मैं क्यों उपवास करके शरीर और इन्द्रियों को सुखाऊँ, क्यों कामोत्सर्ग करूँ, क्यों वन में रहूँ, क्यों कैशो की लौंच करूँ, क्यों भूल-व्यास की वेदना सहूँ, क्यों नग्न होकर विषकूँ और क्यों बिना शरीर-सन्ताप के महा नदियों में रज्जु ? जिस समय

जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। उदय होते सूर्य को कौन रोक सकता है ? जैसे फल समय प्राप्ति पर स्वयं पक जाता है, वैसे ही समय प्राप्ति पर जीव भी स्वयं सिद्ध हो जायगा। ऐसा कहकर मरीचि समवसरण से बाहर निकलकर कुमत्तो का प्रचार करने लगा। और कहने लगा कि न कोई कर्त्ता है न कोई कर्म ही है और न कोई भोक्ता ही है। जीव कभी भी कर्मों से स्पृष्ट नहीं होता है, वह तो सदा ही निर्लेप परमात्मा बना हुआ रहता है। इस प्रकार मरीचि ने सात्व्य मत की स्थापना की।

(२) रघु ने त्रिपुष्ट के भय का वर्णन करते समय मुद्ग का घोर उसके नरक में पहुँचने पर वहा के दुःखों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

(३) दृग घात करते मिह का देवकर चारण मुनि-युगल उसे संबोधन करते हुए कहते हैं—

जग्गु जग्गु रे केत्तउ सोबहि,
 तज पुण्णे मुणिं प्रायउ जोबहि ॥
 एक वि कोडाकोडी सायर,
 मयउ भमते कालु वि भायर ॥
 (पत्र २५)

अर्थात्—हे भाई, जाय-जाय। कितने समय तक और सोवेगा। पूरा एक कोडा कोडी सायर प्रमाण काल तुझे परिभ्रमण करते हुए हो गया है। प्राय तेरे पुण्य में यह मुनि-युगल प्राये है, सो देखो और धात्व-हित में लगे।

इस स्थल पर रघु ने चारण-मुनिके द्वारा सम्यक्त्व की महिमा का विस्तृत वर्णन कराया है और कहा है कि अब हे मृगराज, इस हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर सम्यक्त्व और व्रत को ग्रहण कर।

(४) अ० महावीर का जीव स्वर्ग से अवतरित होते हुए ससार के स्वरूप का विचार कर परम

वैराग्य भावों की वृद्धि के साथ त्रिषता के गर्भ में आया, इसका बहुत ही भौतिक चित्रण रघु ने किया है।

(५) जन्माभियेक के समय सीधर्मइन्द्र दिग्पालों को पांडुक झिला के सर्व भोर प्रवक्षिणां क्रम से अपनी-अपनी दिशामें बैठाकर कहता है—

एण्य एण्य दिस रयखहु सावहाण

मा को वि विसउ सुव मज्ज ठाए ।

अर्थात्—हे दिग्पालो, तुम लोग सावधान होकर अपनी-अपनी दिशा का संरक्षण करो और इस मध्यवर्ती क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश मत करने दो।

इस उक्त उद्देश्य को भूल कर लोग आज पंचामृताभियेक के समय दिग्पालों का आह्वानन करके उनकी पूजा करने लगे हैं।

(६) रघु ने भी जन्माभियेक के समय सुमेरु के कम्पित होने का उल्लेख किया है। साथ ही अभियेक से पूर्व कलशों में भरे जल को इन्द्र के द्वारा मंत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वर्णन किया है।

इस प्रकारण में गन्धोदक के माहात्म्य का भी सुन्दर एवं प्रभावक वर्णन किया है।

(पत्र ३७ A)

(७) जन्माभियेक से लौटने पर इन्द्राणी वो भगवान् को ले जाकर माता को सौपती है और इन्द्रराज सभा में जाकर सिद्धार्थ को जन्माभियेक के समाचार सुनाता है।

(पत्र ३८ B)

भगवान् के भी वर्चमान, सन्पति, महावीर आदि नामों के रखे जाने का वर्णन पूर्व-परम्परा के अनुसार ही किया है।

(८) महावीर जब कुमार काल को पारकर युवावस्था से सम्पन्न हो जाते हैं, तब उनके पिता विचार करते हैं :—

अज्जवि विसय आति ए पयासइ,

अज्ज सकामा लाये ए भासइ ।

अज्ज जि तिम तूवं ए उ भिज्जइ

अज्ज अणम कणिहि ए दलिज्जइ ॥

आरि-कहा-रसिमणु एउ डोवइ

ए उ सविपारउ कहव पलोवइ ।

वत्ता—इय चित्तिवि एण्णए जियु भण्णइ

सहहि परिट्ठिउ एण्य भवणि ॥

तउ पुरउ भणमि हुउ पुत्त किहा,

तुह पविमाणहि सयलु भणि ॥ २५०

कि पाहणि ए कणउ एोवज्जइ,

कहमि कमलु किण्ण सपज्जइ ।

वप्प पुत्त को अंतइ दिज्जइ,

परइ मोहे किपि भणिज्जइ ॥

तिह करि जिह कुल-सतति बहुइ,

तिह करि जिह सुय-वमु पवट्ठइ ।

तिह करि जिह सुय मज्जु मगोरह

हुंति य पुण्ण तियस वइ सय मह ॥

(पत्र ४१ A)

महावीर युवा हो गये हैं, तथापि आज भी उनके हृदय में विषयो की अभिलाषा प्रकट नहीं हो रही है, वे आज भी काम-युक्त आलाप नहीं बोलते हैं, आज भी उनका मन स्त्रियों के कटाक्षों में नहीं भिद रहा है, आज भी काम की कणिका उन्हें दलन नहीं कर रही है, स्त्रियों की कथाओं में उनका मन रस नहीं ले रहा है और न वे विकारी भाव से किसी स्त्री आदि की ओर देखते हो हैं। ऐसा विचार कर सिद्धार्थ राजा भ० महावीर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वे अपने ससामों से चिरे

हुए बैठे थे, और उनसे कहते हैं—हे पुत्र, मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात कहूँ तुम तो सब कुछ जानते हो । देखो—क्या पापागो मे सुबर्ण नहीं उत्पन्न होता और क्या कीचड़ में कमल नहीं उपजता ? पिता और पुत्र में क्या अन्तर किया जा सकता है ? (कभी नहीं) । फिर भी मैं मोह-वश कुछ कहता हूँ । तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे कुल-सन्तान बड़े और पुत्र का वश प्रवर्तमान रहे । हे इन्द्रशत-वध पुत्र, तुम ऐसा भाव करो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो ।

पिता के ऐसे अनुराग भरे बचनों को सुनकर अश्वि बिलोचन रुचयान् उत्तर देते हैं ।

त शिशुशेषिण्यु अश्वहि-बिलोदणु,

पठि उत्तर भासद् यत्न-भोग्यु ।

ताप ताप ज तुम्ह पठतं,

मण्यमि त शिरु होइ ए वुत्त ॥

पठगइ पढ़ व विहिय ससारं,

मोक्ष महापत्त तु धियदार ।

दुत्त दुग्गइ पारावारं,

कवणु ताव बुद्ध बद्ध दार ॥

सञ्जत्य जि अयणेण विच्छन्णं,

सथि वध बिसमहि विच्छिण्ण ।

सञ्जत्य जि किमिउल सपुण्णं,

सञ्जत्य जि एव दारहि बुष्णं ॥

सञ्जकाल पपडिब शिरु सुत्तं,

सञ्जकाल वस-मस-विसित्त ।

सञ्जकाल सासारस-गित्तं,

सञ्जत्य जि सहिरोह जसुत्त ॥

सञ्जकाल वत्त मल कयकमुत्तं,

सञ्जकाल धारिब जि पुरीस ।

सञ्जकाल वत्त कुच्छियगंघं,

सञ्जकाल असावलि वध ॥

सञ्जकाल मह शुक्लारीण,

..... ॥

एरित अयं सेयंताणं,

होइ ए मोक्खु, दुक्खु, धुव तारां ॥

वत्ता—परमभउ पवहिय सभउ,

खण-खण बाहासय-सहिउ ।

आरभे महुरउ इदिय-मुहु वुउ,

कोखइ सेवइ गुणु अहिउ ॥

ससारि भमतइ जाई जाइ,

मिच्छियट पमेत्तिय नाइ ताइ ।

केत्तियइ गयेसमि खासि वस,

शिख्ख जज्जि जगि लद्ध सम ॥

केत्तियइ अणमि कुल-सतईउ,

जणुणो-जणुणई पिय सामिगीउ ।

पूरेम मखोरइ कामु कामु,

त गिमुगिगि गिउ मेत्तिय उमानु ॥

होएवि बिलक्खउ मोसि वक्खु,

जाए ए उ पठि उत्तर असक्खु ।

अर्थात्—हे तात, हे पिता, तुमने जो कहा, सो वह युक्त नहीं है । यह दार-परिव्रह (स्त्री-विवाह) चतुर्गति रूप ससार-मार्ग को बढ़ाने वाला है और मोक्ष के महान् पन्थ का रोकने वाला है । यह ससार रूप सानर दुस्तर दुर्गति रूप है, इसका कोई आदि घन्त नहीं है, कौन बुद्धिमान इसमें डूबना चाहेगा ? यह सर्वत्र अज्ञान से विस्तीर्ण है और विषय सन्धि-बन्धों से व्याप्त है । यह मानव-वेद कृमि-कुल से भरा हुआ है, जो द्वारों से निरन्तर मल-स्राव होता रहता है, सदा हो, क्षुत्-पूष प्रकट होता है, सदा ही यह वत्ता (बर्बा) और मांस से लिप्त रहता है, धूल से सदा ही सार बहती रहती है और सर्वांग में रक्त-पुञ्ज से प्रवाहित रहता है । सदा ही यह नाना प्रकार के मज्जों से कलुषित रहता है, सदा ही विष्टा को धारण किये रहता है । इससे सदा ही

दुर्गन्ध धाती रहती है और सदा ही यह आंतों की धावली से बचा हुआ है। सदा ही यह भूख-प्यास से पीड़ित रहता है। ऐसे अनेक अपायदायक शरीर का सेवन करने वालों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हा, उनके दुःखों को प्राप्ति तो निश्चय से होती ही है। पर से उत्पन्न होने वाले, मल-मूत्रादि को प्रवाहित करने वाले, क्षण-क्षण में सेकड़ों वायुओं ने व्याप्त और प्रारम्भ में मधुर दिलने वाले इस इन्द्रिय-सुख को कौन गुली पुष्प सेवन करना चाहेगा ? ससार में परिभ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म, जाति और बंधों को ग्रहण कर करके छोड़ा है। जगत् में कौनसा बंध सदा निरर्थक रहा है और कौन से कुल की सन्तान, माता, पिता और प्रियजन नित्य बने रहे हैं। मनुष्य किस-किस के मनोरथों को पूरा कर सकता है। इसलिए इस दार-परिग्रह को स्वीकार नहीं करना ही अच्छा है। पिता महावीर का यह उत्तर सुनकर और दीर्घ श्वास छोड़कर झुप हो प्रत्युत्तर देने में अक्षय्य हो गये।

(६) महावीर के वैराग्य उत्पन्न होने के अवसर पर रघु ने बारह भावनाओं का बहुत सुन्दर एवं विस्तृत वर्णन किया है।

(१०) रघु ने दीक्षार्थ जाते हुए भगवान् के सात पग पैदल चलने का वर्णन इस प्रकार किया है—

ता उद्विग्वि सिंहा सगृह्णु जिरु,

चलितुं पयं धरंतुं वरंहि ।

पयं सप्त महीयसि चलयितुं जाम,

इदे फणं बंप्पिणु देठं ताम् ।

ससि पट्टं सिक्किमहि मंडिगिं जिण्डु,

धारोविं उज्जायतं अण्डिणु ॥

(पत्र ४६ ए)

अर्थात्—भगवान् सिंहासन से उठकर जैसे ही मूल पर सात पग चले, त्यों ही इन्द्र ने शशिप्रभा पासकी में भगवान् को उठाकर बैठा दिया।

(११) इन्द्र जब गौतम को साथ लेकर भगवान् के समवसरण में आने लगे, तो उनके दोनों भाई भी अपने शिष्यों के साथ पीछे हो लिए। तब उनका पिता शाब्दिक ब्राह्मण चित्ता करके कहता है—घरे तुम लोग कहा जा रहे हो ? क्या ज्योतिषि के ये वचन सत्य होने कि ये तीनों पुत्र जिन ध्यासन की महती प्रभावना करेंगे। हाय, हाय यह मायावी महावीर यहां कहा से आ गया।

ता संक्षित्ते विप्ये सिट्ठउ,

हा हा हा कहु काहु विणट्ठउ ।

ए यहि जम्मण दिणिं मइ लविसउ,

शेमिस्सिएणं मग्गुं एण्डं अण्णसु ॥

ए तिस्सिं विं विण्णं समयं पहावणं,

पयं करेसहिं सुहगं दावणं ।

तं अहिंहाणुं एहुं पुणुं जायउ,

कुविं मायावी इहुं एण्डं आयउ ॥

(पत्र ५० ए)

१२. गौतम के दीक्षित होते ही भगवान् की दिव्यचरित्र प्रकट हुई। इस प्रसंग पर रघु ने पट्टं इत्यं और सप्त तत्त्वों का ध्याक और सुनि धर्म का विस्तृत वर्णन किया है।

अन्त में रघु ने भगवान् के निर्वाण कल्याण का वर्णन करके गौतम के पूर्व भव एवं भद्रबाहु स्वामी का चरित्र भी लिखा है।

भजन

सिख सीखो मेस मिलाप की, जल और दूध से भाई ॥टेक॥

पय ने पानी को प्रपनाया,

पानी ने पयमान बढ़ाया,

हिल मिल एक भाव दर्शाया,

तुलता गोरम सग आपही,

समता के साथ बिकाया ॥जल॥

यों स्नेह की बेल बढ़ाई,

हित पर हित की हुई चढ़ाई,

प्रेम कसोटो बनी कढ़ाई,

जाच आच के ताप की

ढूँढता परस्मन को भाई ॥जल॥

नीर ने प्रिय क्षीर बचाया,

दीन दुग्ध व्याकुल अकुलाया,

पावक में गिरने को धाया,

मसि कृतघ्नता पाप की

गुण कोति कुल न लगाई ॥जल॥

मरती बार मिला पुनि पानी,

मग्न भया और अग्नि जमानी ।

एसे संकट शक्ति सयानी,

सभा रहेगी आपकी ।

मत ढालो कपट खटाई ॥जल॥

धर्मशर्माभ्युदय और रामायणीय कथाएँ

जैन काव्य साहित्य में धर्मशर्माभ्युदय अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके कर्ता हरिचन्द कायस्थ होते हुए भी जैन धर्मावलम्बी थे किन्तु सिवाय इसके कि ये विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से पूर्व हुए, इनके निश्चित समय का आज तक भी परिज्ञान नहीं हो सका ई ये जैन होते हुए भी साम्प्रदायिक कट्टरता से मुक्त थे अतः इन्होंने जैनतर कथा प्रसंगों का भी अपने काव्य में खुलकर प्रयोग किया है। प्रस्तुत लेख इस काव्य को पुष्टि करता है।

जैन कवि हरिचन्द ने अपने महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदय का महत्त्व पौराणिक संकेतों के बाहुल्य के कारण बढ़ा दिया है। कुछ कथाएँ रामायण से हैं, कुछ महाभारत से एवं कुछ विभिन्न पुराणों से। अत्यन्त प्रसिद्ध रामायणीय या पौराणिक व्याख्यानों के अतिरिक्त उन्होने अत्यन्त अपरिचित कथाओं का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। एक ही कथानक कई रूपों में कई स्थान पर उल्लिखित है। ये आस्थान प्रायः विभिन्न अलंकारों के साथ आये हैं। साधारण समाज में पौराणिक कथाएँ अत्यन्त प्रिय और अतिप्रचलित होने के कारण उनके द्वारा कवि को भाव-बोध कराने में अत्यन्त सुविधा होती है। प्रस्तुत निबन्ध में हम धर्मशर्माभ्युदय में आये रामायणीय कथाओं को देखेंगे।

आधिकवि-बाल्मीकि^१—वेदवि नारद के रामायण को; मूलकथा सुनाकर चले जाने पर महीष बाल्मीकि तमसा नदी के किनारे शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान करने बस दिये। बड़ा तट के वन में उनके देखते २ एक व्याघ्र ने क्रौञ्च के जोड़े में से एक को मार डाला^२। क्रौञ्चों के कण्ठ क्रन्दन से मुनि का हृदय द्रवित हो गया। शोकाभिभूत उनके कण्ठ से अकस्मात् यह श्लोक निकल पड़ा—

“मा निषाद प्रतिष्णुं त्वमगमः शाश्वतीः समाः

यन् क्रौञ्चमिधुनादेकमवधोः व्यामगोहितम्। वा. रा., वास. २/१५

यह विषय की मानव-रचित प्रथम कविता को । स्वयं मुनि को यह अद्भुत वस्तु प्रतीत हुई । उन्होंने भरद्वाज से कहा भी ।³ इसके बाद आश्रम में उनके पास ब्रह्मा ध्याये और उस नूतन रचना के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए राम का सम्पूर्ण चरित्र रचने का उन्हें आदेश दिया ।

हरिचन्द्र ने आदिकवि के प्रथम श्लोक की प्रशंसा करते हुए लिखा है—बड़े पुण्य से किसी को ही बाणी, शब्द और अर्थ दोनों की विशिष्ट रचना से युक्त होती है⁴ ।

गङ्गावतरण⁵—सगर पुत्री के उद्धार के लिए भगीरथ ने गङ्गावतरण कराने का निश्चय किया । उन्होंने ब्रह्माजी के दर्शनार्थ तप करना प्रारम्भ किया । ऊर्ध्वबाहु करके पाँच प्रकार से तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गये । उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए । भगीरथ की प्रार्थना सुनकर पितामह ब्रह्मा ने कहा कि उनका मनोरथ सफल होना पर हिमवान् की पुत्री का भार सहने में पुष्पी समर्थ नहीं केवल शिव ही उसे धारण कर सकते हैं ।⁶ ब्रह्मा जी के इस प्रकार कह कर चले जाने पर भगीरथ ने पुनः शिव की तपस्या करनी प्रारम्भ की । एक सबत्सर तक कठिन तप करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गङ्गा को अपनी जटा में धारण करने का वचन दिया । शिव की जटा में गङ्गा अनेक सबत्सरो तक रुकी रही । भगीरथ ने पुनः तप किया तब शिव ने गङ्गा को पुष्पी में प्रवाहित होने के लिए छोड़ने का वचन दिया । उनके द्वारा युक्त की हुई गङ्गा क्लादिनी, पावनी, नलिनी, सोता, सिन्धु, महानदी और शलकनदा इन सात धाराओं में विधाओं में प्रवाहित हुई ।⁷

ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत 'गीतमोमहात्म्यवर्णन' में भी गङ्गावतरण की कथा आती है । ब्रह्मा के कमण्डलु के जल से पूरित भगवान् के चरण से

निकलकर गंगाजल ने महादेव की जटाजूट में प्रवेश किया ।⁸

धर्मशर्मास्युद्धय में हरिचन्द्र ने गंगा की शुभ्रता का वर्णन करते हुए उसके जनको को ही इसका कारण ठहराया है । वे कहते हैं—“जो गङ्गानदी दूध समान कान्तिवानी है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो विष्णु के चरणनखों की किरणों से हो व्याप्त है अथवा महादेव जी के मस्तक पर चन्द्रमा की किरणों से ही ललित है अथवा हिमालय की ऊँची-ऊँची बर्फ की चट्टानों से ही मिश्रित है ।⁹

रामचन्द्र द्वारा सेतु-वन्धन—¹⁰रावण से युद्ध करने के लिए रामचन्द्र की सम्पूर्ण बानर-सेना समुद्र के किनारे आकर ठहर गई । लड्डू जाने के लिए समुद्र पार जाना आवश्यक था । अतः रामचन्द्र ने समुद्र में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना प्रारम्भ किया । जिन से समुद्र का जल सूख जाय और बीच से उसे पार करने का मार्ग मिल जाय । कई बाणों को छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया । उनके द्वारा धनुष का प्रत्यञ्चा खींचे जाने ही चारों ओर हाहाकार मच गया । तब सागर स्वयं भूमिमान होकर प्रगट हुआ ।¹¹ विनीत होकर उसने कहा कि वह ऐसा परामर्श देगा जिससे बानर-सेना पार चली जाय और समुद्रवामी जीवों को भी कष्ट न हो ।¹² सागर ने तब रामचन्द्रजी को जल में पुल बाँधने की सलाह दी । सागर के परामर्श और रामचन्द्रजी की आज्ञा से सारी बानरसेना पर्वत, पेड़ आदि उखाड़ने में और पुल निर्माण करने में लग गई । अन्त में वह सेतु पूरा हो गया और पुल निर्माण करते हुए ही सारी बानर सेना उस पार पहुँच गई ।¹³

रामायण की इन कथा का संकेत हरिचन्द्र ने एक बार धर्म शर्मास्युद्धय में किया है—“जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्र के विषय में

बाचकजन 'यह बाधा गया' आदि क्या-क्या अपवाद नहीं करते ।^{११४}

बानर-सेना के साथ राम का दक्षिण-प्रस्थान-हनुमानजी के मुख से सीता की दयनीय स्थिति तथा लका दहन का आखिरी देखा हाल सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा—“मे तुम से सब कहता हूँ—तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लकापुरी का बर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर दानुंगा ।”^{११५} तदनन्तर राम ने प्रत्येक को यथायोग्य आशा दी और यात्रा की तैयारी प्रारम्भ हो गई । बानरराज्य सुप्रीय और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मलिंगा श्री रामचन्द्रजी ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया ।^{११६}

धर्मधर्माभ्युदय मे ऋषि ने धर्मनाथ के प्रस्थान को रामचन्द्रजी की तरह बताते हुए श्लेष युक्त बर्णन किया है—“जिस प्रकार रामचन्द्रजी हरि-सेना-बानरो की सेना से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसना—घोड़ों की सेना-से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे ।”^{११७}

सीता का निर्दोष होना^{११८} नवकुश से रामायण की कथा सुनकर रामचन्द्रजी को सीता की याद आई । उन्होंने सीता की पतिव्रतता को पुनः प्रमाणित करने के लिए उनको शपथ लेन का सन्देश कहलवा भिजवाया । दूसरे दिन सभी महर्षिगण उपस्थित हुए । वहां शपथ ग्रहण करने के पूर्व ही बाल्मीकि जी ने सीता को शुद्धता सिद्ध करने के लिए निम्न-लिखित वचन कहा—“मने दिव्य द्वाष्ट से जान लिया था कि सीता का भाव परम पावन है । आपकी भी यह प्राणी से अधिक प्यारी है । आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है तथापि लोकापवाद से कछुबित बित होकर आपने इसका त्याग किया है ।”^{११९}

हरिचन्द्र ने वनस्थली का बर्णन करते हुए कहा है—“जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा थी उसी प्रकार वह वनस्थली भी पक्की आदि दोषों से रहित है । चूँकि आप राजाओं में रामचन्द्र हैं अतः सीता की समानता रखने वाली इस वनस्थली को स्वीकृत कीजिए ।”^{१२०}

सीता-पुत्र-लव-कुश—रामायण के उत्तर-काण्ड मे सीता पुत्र लव-कुश का बर्णन भी आया है ।^{१२१} जिस रात को क्षत्रुघ्न ने पर्णशाला मे प्रवेश किया था उसी रात को सीताजी ने दो पुत्रों को जन्म दिया ।^{१२२} उन पुत्रों का नाम मुनि ने लव एवं कुश रखा ।^{१२३}

धर्मधर्माभ्युदय मे भी एक स्थान पर कुशोप-वद्धा और द्रुतमालपल्लवा सीता का नाम आया है ।^{१२४}

दूधण—वध—^{१२५}रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण के साथ जब पञ्चवटी मे कुटी बनाकर रहने लगे । तो एक दिन राखण की भगिनी शूर्पणखा वहाँ आई । कामवशीभूत होकर उसने राम और लक्ष्मण से विवाह—प्रस्ताव रखा और सीता को खाने बोझी । तब लक्ष्मण ने लङ्का उठाकर उसका नाक-कान काट डाला । इसी रूप मे रोती हुई वह अपने भाई खर के पास पहुँची । खर शूर्पणखा से सारा वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और चतुर्दश राक्षसों को राम—लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा । वहाँ इन राक्षसों का राम के साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें चौदहों राक्षस मारे गये । शूर्पणखा पुनः रोती हुई खर के पास पहुँची और उसे नाना प्रकार से राम का वध करने के लिए उत्तेजित करने लगी । क्रोधित खर ने उससे कहा—अपने भासू पोछो, समझम का त्याग करो । मैं राम को उसके भाई सहित यमलोक मे पहुँचाता हूँ । तब तुम मारे गये राम का जणु रक्त पान करना ।^{१२६} यह कह कर खर ने दूधण नाम के अपने सेनापति की चतुर्दश

सहस्र सैनिकों को सुसज्जित करने की आज्ञा दी। द्रुपण के सेनापतित्व में वह सेना राम की कुटी की घोर बली। वहा घोर युद्ध हुआ घोर धकेने राम ने समस्त सेना को मार डाला। अपनी समस्त सेना को नष्ट देखकर द्रुपण युद्ध भूमि में धाया। द्रुपण ने राम को तीक्ष्ण शरी में चारों घोर में घेर लिया। तब क्रोधित होकर राम ने उसके रथ के चारों धरों को घोर तदनन्तर उसके सारथि को भी मार डाला। तत्पश्चात् दोनों बाहु काटकर द्रुपण को भी पृथ्वी पर गिरा दिया।^{१०}

इस घटना को लेकर हरिचन्द्र ने धर्मनाथ और रामचन्द्र जो की तुलना करते हुए लिखा है—“जिस प्रकार रामचन्द्र द्रुपण नामके राजस का बध कर चुके थे उन्ही प्रकार धर्मनाथ भी अस्तद्रुपण मद-मात्सर्यादि दोषों से रहित थे।”^{११}

रावण द्वारा पर्वत का उठाया जाना—एक

बार रावण ने कुबेर पर क्रोधित होकर उसके साथ खूब युद्ध किया। युद्ध में कुबेर हार गये। रावण तब इन्द्र को जीतने स्वर्ग लोक गया। वहा वह इंद्र द्वारा बाधा गया। ममावार पाकर रावण—पुत्र भेषनाथ ने देवताओं से घोर युद्ध किया घोर अपने पिता को छुड़ा ले धाया। तब विजयी रावण ने ममी लोको को जीतकर अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया।^{१२}

हरिचन्द्र ने धर्मशार्मानुष्य में एक बार इस कथा का स्मरण किया है—“पर्वत को उठाने वाला रावण उसी के लिए आनन्ददायी हो सकता है जिमने कि पृथ्वी का भार बहन करने वाले वेषनाथ को नहीं देखा और जिमने तीनो जगन का भार बहन करने वाले धर्मनाथ जिनेन्द्र को देख लिया था उसे वह दोनो हो प्राणचर्यकारी थे।”^{१३}

१—वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड—अ० २।

२—तस्मात् मित्रतादेक पुमास पापनिवचयः।

जघान वीरानवयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ वही, २। १०

३—पादबद्धो शरसमस्तन्नीयसमन्वितः।

शोकार्तस्य प्रवृत्तो ये क्षोको भवतु नापथा ॥ वही, बा० का०, २। १०

४—बाह्यो भवेत्कस्य विदेव पुत्रैः शब्दार्थ सन्दर्भं विशेषगर्भा। १। १६ धर्म०

५—वाल्मीकि रामायण, बा० का० सर्ग ४२-४३।

६—गङ्गायाः पतत राजन् पृथ्वी न सहिष्यति।

ता वै वारयितुं वीर नान्यं पश्चाभि क्षुलिनः ॥ ४२। २४ बा० रा० का० का०

७—४३। १२—१४ बा० का०—वही।

८—ब्रह्मणा कमण्डमुदकेन पूजितात् भगवच्चरणान्तर्गतस्य गतातोयस्य हरजटावृट् गमनश्च।

ब्रह्मपुराण (गौतमी महात्म्य वर्णन), अ० ४-८।

९—विष्णोरिवाङ्घ्रं नक्षरस्मिरञ्जिता करैरिवान्द्रोर्भवंपूर्धि लासिता।

भिन्ना हिमाव्रेस्तु हिनै रिबोच्चकैश्चकास्ति या क्षीगसहोदरतुनिः। ६। ७१ धर्म०

१०—बा० रामायण, सु० का६ सर्ग २२

११—ततो मध्यात्समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः। २२। १७ सु० का०

१२—२२ । २६ सु० का०

१३—तानि कीटि सहस्राणि वानराणाम् महीवसाम् ॥

बन्धतः सागरे सेतु जम्बु. पारं महोदधेः । २२ । ७८ । ७६ सु० का०

१४—त्वमत्र पात्राण्य समीहितं ददप्रसिद्धिप्राप्तं परमं भविष्यति ।

अभिन्न तृष्णे जलघो कर्मणि न बद्धपीताक्षपवादवाद्भुः ॥ १८ । ३६ धर्म०

१५—यन्निवेदयसे सका पुरी भीमस्य रक्षसः ।

क्षिप्रमेना वधिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ बा० रामा०, सु० का० ४४२

१६—ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजित ।

जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणा दिशम् ॥ वहीं, ४ । २३

१७—क्रमान् पाची हरिसेनयावृत्तो बभौ सकाकुत्स्व इव..... ॥ ६ । ५ धर्म० .

१८—बा० रामा०, उत्तर का० ६५-६६ सर्ग

१९—तस्मादिय नरवरात्मज शुद्ध भावा दिव्येन दृष्टिचिपयेण मया प्रविष्टा ।

लोकापवादकुपुपीकृत चेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ ६६ २४ उत्तर काण्ड

२०—नृपेभ्य रामस्त्वमितोररीकुक्ष प्रसीद सीतामिव काननस्थलीम् ॥ १०।५६ धर्म०

२१— बा० रामा०, उ० का० सर्ग ६६

२२—यामेव राजि शत्रुघ्नः पर्युषालां समाविषत् ।

तामेव राजी सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् ॥ वहीं ६६ १

२३—तत्स्वयो पूर्वजो जातः स कुलैर्मन्त्रसत्कृतः ।

निर्माजनीयस्तु तदा कुक्ष इत्यस्य नाम तत् ॥ यश्चावरो भवेत् तस्मा लवेन सुलमाहितः ।

निर्माजनीयो वृद्धामिर्ल वेति च स नामतः ॥ ६६ ७-८, बा० रा० उ० का० ।

२४—कुक्षीपद्मा द्रुतमालपल्लवा । १० । ५६ धर्म०

२५—बा रामा०, अरण्य का० १८ २६

२६—वात्यः सहितायमेव सन्नमस्य विमुच्यताम् । अहं राम सह भ्रात्रा बयामि यम सादनम्

हृतस्यास्य मन्द प्राणस्य संयुगे । श्विरं रत्नमुष्णं पार्ष्वसि रक्षसि ॥ वहीं २२ । १५

२७—परिचिह्नं हस्तस्य शक्रञ्च इवाद्यतः । स कराभ्या विकीर्णाम्बा पपातमूनिद्वयम् ॥ २२ ४०५

२८— बयौ स काकुत्स्व इवास्तद्वयम् । ६।५१ धर्म०

२९—रावण विजयी लोकान्धवीम् जिता क्रमेण तु ।

कौलस तोलयामास बहुभिः परिषोपमः ॥ उत्तर का० २ २३५ अष्टम राम

३०—तत्सोद्वताग्रिद्व राकचरा युद्धे बहून् येनेक्षि महीमहीश्वर ।

नादधमं कृतस्य बभूव तद्वयं स येन दृष्टस्त्रिजगत्परम् ॥ १७ धर्म०

भजन

पुजारी ! हृदय के पट खोल !
कोई गानें, कोई रोवें उनसे तू मत बोल ॥ पुजारी ॥

तू न किसी का कोई न तेरा ।
नाहक करता मेरा तेरा ॥

तुझे पड़ी है क्या दुनियां की, मत रस में विष घोल ॥

तेरी सूरत सुन्दर प्यारी ।
उसकी विमल छटा है न्यारी ॥

इधर उधर मत फिरे भटकता, व्यर्थ बजावत डोल ॥

तेरे घट में है परमात्म ।
बना मूढ मत भूले आत्म ॥

तेरे घट में छिपा हुआ है, तेरा रत्न अमोल ॥

ज्ञान दीप से तिमिर भगादे ।
आत्म शक्ति पुनः सरसादे ॥

भक्ति तुला से मन के मन से, मन के मन को तोल ॥

चारों वर्णों के कर्म

“आचार्य सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग किया। समय के अनुसार उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद किये एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक धर्म का आधार लोक है और पारलौकिक धर्म का आधार है आगम”।

पुराण साहित्य से पूर्ववर्ती परम्परा का जहाँ तक सम्बन्ध है, वर्ण-चरित के रचयिता जटासिंहनन्दि ने ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कर्म दया, क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कर्म अभिरक्षा, वैश्य वर्ण का मुख्य कर्म कृषि और शूद्र वर्ण का मुख्य कर्म शिल्प बतलाया है।^१ इसके बाद सर्व प्रथम पद्मचरित में शूद्रों को नीच कर्म का करने वाला बताया गया है। पद्मचरित के कर्ता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने जिन्हें आपत्ति से रक्षा करने में नियुक्त किया वे अपने इस गुण के कारण इस लोक में क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध हुए जो वारिण्य कृषि और गोरक्षा आदि व्यापार में नियुक्त किए गए वे लोक में वैश्य इस नाम से सम्बोधित किए गए तथा जो इन सब बातों को सुनकर लज्जित हुए और नीच कर्म करने लगे वे शूद्र कहे गए। एक अन्य स्थान पर वैश्यों का कर्म शिल्प कहा गया है साथ ही यहाँ पर इस बात का भी निर्देश है कि श्रुत अर्थात् सदागम से जो दूर भाग लड़े हुए वे शूद्र इस नाम को प्राप्त हुए।^२ पद्मचरित का शूद्रों के विषय में यह उल्लेख हरिवंशपुराण के रचयिता जिनसेन को अभिमत नहीं हुआ अतः अपने से निकट पूर्ववर्ती के कथन को न मानकर प्राचीन परम्परा के अनुसार इन्होंने भी शूद्रों का प्रमुख कर्म शिल्प प्रतिपादित किया।^४ जिनसेन के इस प्रयत्न के बावजूद भी शूद्रों के विषय में इतर परम्परा

में जो धारणा की उसने जबर्दस्त प्रभाव डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि महा पुराणकार आचार्य जिनसेन ने पद्मचरित के रचयिता से एक कदम धीरे धीरे बढ़कर धर्मो को मुख्य कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की धृष्टता बतलाकर उनके कारुण्यका भेद करके स्पृश्यता की भी भेद रेखा खींची।^{१५} इसका परिणाम यह हुआ कि लौकिक दृष्टि से धर्मो का समान स्थान न रहकर वे निम्नकोटि में धारित जिसके कारण क्षत्रिय धीरे वैश्यो को भी ब्राह्मण वर्ण के क्रमिक नीचे स्तर पर धरना पड़ा। वैश्यो ने तो इस निर्धारित अवस्था को स्वीकार कर लिया लेकिन क्षत्रियो ने स्वभावतः अपनी धूरता के कारण अपने को ब्राह्मणो से निचले स्तर पर मानना स्वीकार नहीं किया। फलतः ब्राह्मण धीरे क्षत्रियो से अपने अपने अक्षय्य को लेकर दीर्घकाल तक संघर्ष चलता रहा। अतः धार्मिक परम्परायें भी विभाजित हो गईं। ब्राह्मण प्रमुख रूप से यज्ञ तथा अन्य वैदिक क्रियाकाण्डो के पोषक हो गए जबकि क्षत्रिय धार्मिकविद्या या ब्रह्म विद्या को ही अष्ट स्थान लेकर वे उनके संरक्षक बने रहे। ज्ञानोन्मुख उपनिषद ने एक कथा धारिता है 'किसी ब्राह्मण का सबका बहुत सारी विद्या ग्रहण कर अपने पिता के घर आया। पिता के पूछने पर कि बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा है। उसने उत्तर दिया कि पिताजी मैंने सभी विद्याओं को सीखा है। पिता बोला कि तुम्हारी बात पर मैं इस तरह विश्वास नहीं करता हूँ। प्रमुख व्यक्ति अत्यधिक जानी है यदि उसकी बात का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने सभी विद्यायें सीख ली हैं। वह पुत्र उस व्यक्ति के पास जाता है। उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि यह तो बताओ कि यह धार्मिक इस शरीर में कहाँ से आती है धीरे मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़कर कहाँ चली जाती है। यह पूछे जाने पर पुत्र चुप होकर पुनः पिता के पास वापस लौट जाता है। मनुष्य स्वयं का पता लगाकर पिता

कहता है कि जाओ उन्हीं से प्रार्थना करो वे ही तुम्हें उक्त शक्ति का समाधान देंगे। पिता की आज्ञानुसार पुत्र पुनः उस व्यक्ति के पास जाता है। वहाँ पर वह व्यक्ति उसको प्रार्थना स्वीकार कर कहता है कि क्षत्रियो को यह विद्या सर्वप्रथम में तुम्हें देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि आत्मविद्या के स्वामी क्षत्रिय माने जाते थे। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से तथा वामनी ने अनन्त धाम से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। राजसूय यज्ञ में राजा का स्थान तथा शासन ब्राह्मण की प्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च होता था। ऐसा मान्य पड़ता है कि यह स्थिति बाद तक कायम न रह सकी। वैदिक क्रियाकाण्डो की भरमार होने के कारण तथा साधारण जनता का उसके प्रति आकर्षण होने के कारण ब्राह्मण का अष्ट स्थान स्वीकार कर लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई क्षत्रिय तथा अन्य जातियाँ भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति की कोशिश करने लगे। रामायण तथा अन्य ग्रन्थों में निर्दिष्ट विश्वामित्र धादि का क्षत्रियादि से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने की कोशिश के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जन्मना वर्ण स्वीकार करने की परम्परा अभी उसनी दृढ़ नहीं हुई थी। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिन्होंने पहले क्षत्रियो से जन्म लिया था, वे भी ब्राह्मण हुए हैं। देखो, विश्वामित्र धादि ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अनन्तर धर्मग्रन्थ ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। अधमीकरण से तथा अपने वर्ण के लिए उचित कर्तव्यों का पालन न करने में उच्च वर्णों का व्यक्ति भी अपने से निम्न वर्णों को प्राप्त होता था अतः स्पष्ट है कि धर्म कुल में उत्पन्न होकर भी कर्मनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों को प्राप्त किया जा सकता था तथा कर्तव्य से श्रुत होकर ब्राह्मण भी धर्मत्व को प्राप्त होता था। मनुस्मृति से भी इस बात की

पुष्टि होती है। इतना होने पर भी जन्मना बर्ण व्यवस्था तथा उसके आधार पर ऊँच-नीच ठहराने पर विशेष बल दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उर और पैर से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। इसका प्रभाव कुछ अच्छा नहीं पड़ा। ब्राह्मण कि जो अहिंसा प्रेमी, सत्य वचन बोलने वाला, धामायुक्त और वेदाम्नासी माने जाते थे वे अब भयंकर क्रोधी के रूप में माने जाने लगे या जन्मना खेद ठहराए जाने के कारण अन्य वर्णों के प्रति वे उतने नम्र न रहे फिर भी समाज ने उनके प्रति उदारता ही रखी। महानारत कहता है—ब्राह्मण सर्व जनों के प्रबन्ध हैं, क्योंकि वह अग्नि के समान है। ब्राह्मण सब भूतों के गुरु हैं। वह क्रोषित होने से अग्नि सूर्य विष और अश्व के समान बन जाते हैं। साधु लोग इसी हेतु ब्राह्मण को पूजन करते हैं, बेटा ! क्रोध से उछल उठने पर भी तुम कभी ब्राह्मण बध मत करना, कभी ब्राह्मण को हानि न पहुँचाना, हे भगवन् ! वतगौल ब्राह्मण क्रोषित होकर जिस प्रकार अस्म करते हैं, अग्नि और सूर्य भी इस प्रकार अस्म नहीं करते। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मण सर्व भूतों के प्रपन्न वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु हैं। एक तरफ तो विश्वामित्र से पीडित शरण मे आई हुई नन्दिनी के प्रति वशिष्ठ का यह उपदेश कि क्षत्रिय का बल तेज और ब्राह्मण का बल क्षमा है, सो मैं क्षमा नुण से आक्रुष्ट हो रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो जाओ। दूसरी ओर ययाति और देवयानि का संवाद। ययाति बोले कि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि क्रोधपूरित विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र से भी ब्राह्मण कठोर होते हैं। देवयानि ने पूछा की पुरुषर्षभ ! क्यों कर यह कहा कि तेज विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र से ब्राह्मण कठोर होते हैं। ययाति बोले कि सर्प काटने से एक मनुष्य मरता है और शस्त्र से जो

एक मनुष्य मारा जाता है पर ब्राह्मण क्रोषित होकर राज्य, नगर सम्पूर्ण के साथ एक ही काल में नष्ट कर डालते हैं। हे भद्र ! मैं इन कारणों को कठोर समझता हूँ, सो मैं बिना दान किए तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। इन सब बातों से जन्मना बर्ण व्यवस्था स्वीकार करने के परिणाम का स्पष्ट विश्लेषण मिल जाता है।

इस प्रकार के विचारों और परिवर्तन का प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। जहाँ तक वैदिक परम्परा का सम्बन्ध है, इस परम्परा के सभी शास्त्रकारों ने शूद्रों का मुख्य कर्म सेवा ही बतलाया है— उदाहरणार्थ—

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

(गीता १८।४४)

शूद्रस्य सन्ततिः शीघ्रं सेवा स्वामिन्मयाया
अमन्य यज्ञो ह्यस्तेय सत्यं गो-विप्र रक्षणम् ॥

(श्री मद्भागवत ७।११।२४)

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुभ्रवामनसूयया ॥

(मनु० १।६१)

शूद्रस्य द्विज शुभ्रया तथा ऽजीवन् बहिर्गभवेत् ।

चित्पैर्वा विविधैर्जैविद् द्विजाति हितमाचरन् ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृ० १।१२०)

इन सबसे स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक परम्परा मे प्रायः सभी ने शूद्रों का कर्म सेवा कर्म बतलाया है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहती है, लेकिन इसमे इतना विशेष है कि शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की सेवा के साथ साथ शिल्प भी बताया है। प्राचीन जैन परम्परा शिल्प को ही शूद्र का मुख्य कर्म स्वीकार करती है, बरांगचरित के कथन से यह स्पष्ट है। महापुराणकार प्राचार्य जिनसेन ने सर्वप्रथम शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की सेवा बताया। इस स्थान पर महापुराण-कार वैदिक परम्परा के मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

जिस प्रकार रमिनेशाचार्य के उत्तरवर्ती हरि-
वंश पुराणकार जिनसेन को अपने पूर्ववर्ती का शूद्र
विषयक यह मन्तव्य कि नीच कृति के धारक से
शूद्र कहलाए, मान्य न होकर उन्होंने पुनः शूद्रों का
कर्म विषय निर्धारित किया उसी प्रकार धादि
पुराणकार के शिष्य धाचार्य गुणभद्र को भी अपने
गुरु का किया हुधा वर्ण विभाग स्वीकार नहीं
हुधा। इस मामले में तो वे हरिवंश पुराण के कर्ता
जिनसेन से भी बहुत धागे निकल गए। उन्होंने तो
यहाँ तक कह दिया कि जिनके जाति नाम कर्म
और गोन कर्म सुक्लध्यान के कारण हैं जो त्रिवर्ण
हैं और शेष शूद्र कहे गए हैं। विदेह क्षेत्र में मुक्ति के
योग्य जाति सन्तति का विच्छेद नहीं होता क्योंकि
वहाँ मुक्ति योग्य जाति सन्तति के योग्य नाम कर्म
और गोन कर्म से पुनः जीवों को निरन्तर उत्पत्ति
होती रहती है। परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्र में
चतुर्वर्णकाल में ही मुक्त योग्य जाति सन्तति पाई
जाती है। जिनायम में मनुष्यों में वर्ण विभाग इस
प्रकार बतलाया गया है। इस प्रकार तो भरत और

ऐरावत क्षेत्र में चतुर्वर्णकाल के सिवा अन्य कालों में
सब मनुष्यमात्र शूद्र होते हैं। इसके बाद के धाचार्य
सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक धनोष्ठा प्रयोग किया।
समय के अनुसार उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद
किए—एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक।
सब जातियों और उनका धाचार्य
व्यवहार बनादि है यह लौकिक विधि है लेकिन
पारलौकिक दृष्टि से तो जैन आगम की विधि ही
सर्वोत्तम है, क्योंकि ससार भ्रमण से मुक्ति का
कारण वर्ण भ्रम धर्म मानना उचित नहीं है। और
ससार का व्यवहार स्वतः सिद्ध होते हुए भी उसमें
आगम की दुहाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब
लौकिक विधि जिसमें सम्मेलन की हानि नहीं और
व्रतो में दूषण नहीं प्राप्ता, जैना को प्रमाण है।
इस प्रकार लौकिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था और
तदनुसार धाधारित कर्म को स्वीकार करने हुए भी
धाचार्य सोमदेव पारलौकिक दृष्टि में उस कुछ भी
महत्त्व नहीं देते हैं जो कि जैन परम्परा का
मूल है।

१. बरागचरित २५/११

२. पद्मचरित ३/२५५-२५६

३. वही ११/२०२

४. हरिवंशपुराण ६/३६

५. महापुराण १६/१=५-१=६

६. भारतीय संस्कृति के मूल तत्व पृ० ३७

ले०—सत्यनागयण पाण्डेय तथा डा प्रार. बी. जीसी

(साहित्य निकेतन कानपुर)

७. वही पृ० ३६

८. महाभारत धादिपर्व सप्तमः अध्याय १३६/१४

९. शूद्रो ब्राह्मणानामेति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम्।

धात्रियाम्जातमैव तु विद्याहीनतात्पर्यं च ॥

१०. मनुस्मृति १/३१ पुरुषसूक्त, याज्ञवल्क्य स्मृ० प्रायश्चित्ताध्यायः प्रश्न १२६

११. महाभारत धादिपर्व १२/१३-१६

११. महाभारत-धादिपर्व २८/३-८

१३. महाभारत धादिपर्व अ० १७७/२८

१४. वही अ० ८१/२४-२६

१५. उत्तरपुराण—७४/४६२-४१५

यथास्तित्क बम्पू आश्वलास ८ पृ० ३७३

पीठिकादि मंत्र और शासनदेव

इस लेख के लेखक समाज के जाने माने विद्वान् हैं। जैन शास्त्रों का उनका तत्त्वस्पर्शी अध्ययन सर्व विदित है। उनका यह लेख विद्वानों को इस दिशा में चिन्तन और मनन की ओर प्रेरित करेगा इस पवित्र भावना और ध्येय से इसे हम प्रकाशित कर रहे हैं। समाज में इससे किसी विवाद का जन्म हो ऐसा इसका उद्देश्य कतई नहीं है। भाषा है हमारे पाठक भी इस ही भावना से इसे पढ़ने का कष्ट करेंगे।

—सम्पादक

कुछ पंडितों का कहना है कि आदि पुराण में भगवज्जिनसेन ने पीठिकादि मंत्रों में “सौधर्माय स्वाहा” “कल्पाधिपतये स्वाहा” “अनुचराय स्वाहा” इत्यादि सुरेन्द्र मंत्र लिखे हैं। तथा अग्निकुमारों के इन्द्र और कुबेर का भी मंत्रों में उल्लेख किया है। ऐसा कथन करके आचार्य जिनसेन ने देवगति के देवों की पूजा करने का संकेत किया है उससे शासन देवों की पूजा करना सिद्ध होता है।

नीचे हम इस लेख में इसी बात पर ऊहापोह करते हैं—

आद्याधर जी आदि कुल प्रतिष्ठा ग्रन्थों में ऋद्धेश्वरी आदि २४ दक्षिणी को शासन देवता और गौमुख आदि २४ यक्षों को शासन देव के नाम से लिखा है। इसके अलावा नवग्रह, वसुदिग्पाल, क्षेमपाल, जयादि देवियों और रोहिणी आदि निष्ठा देवियों इत्यादि देवदेवियों की यागमंडल में स्थापना कर उनकी प्रतिष्ठादि ग्रन्थों में पूजा करने का कथन आता है। उनमें से भी किसी देव देवी का नाम इन पीठिकादि मंत्रों में नहीं है। जब कि क्रियाकांडी ग्रन्थों में अधिकतर इन्हीं की पूजा—आराधना लिखी है तब जिनसेन का पीठिकादिमंत्रों में उनमें से किसी एक का भी उल्लेख न करना यह बताता है कि आचार्य श्री जिनसेन उक्त देव-देवियों की पूजा आराधना करने के पक्ष में कतई नहीं थे।

रही बात सुरेन्द्र मंत्रों की सो इस विषय में ऐसा समझना चाहिये कि भगवज्जिननेन ने धादि पुराण में गर्भ से लेकर निर्वाणपर्यंत ५३ गर्भान्वय क्रियायें कही हैं। उनमें से सब से उत्तम ७ क्रियाओं को परमस्थान बताते हुये उनका कर्त्तव्य नाम करण किया है।

अगले तीसरे भव में तीर्थंकर होने वाला जीव जब उच्छवर्ण के छुट जाति कुल में जन्म लेकर गर्भाधानादि संस्कारों से युक्त होता है तब उसके सज्जाति नामक प्रथम परमस्थान माना जाता है। सज्जाति ही आत्मोन्मत्ति का मूल आधार है। वह सज्जाति का धारी सम्यग्दृष्टि आचर जब इज्या, वार्ता, दत्ति, धादि घटकों को करता हुआ धर्म में दृढ़ रहता है, अन्य गृहस्थों में न पाई जाय ऐसी शुभ वृत्ति का धारी होता है और पाप रहित आजीविका करता है तथा शास्त्र ज्ञान और चरित्र में विशिष्ट होता है तब वह गृहस्थों का स्वामी गृहस्थाचार्य कहलाता है। इसे ही गृहीशिता नामकी २० वी क्रिया कहते हैं और यही सदगृहित्व नामका दूसरा परमस्थान कहलाता है। कर्णोत्तम, महादेव, सुभूत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपति और मानार्ह इन नामों को कहकर लोग उसका सत्कार करते हैं। (आदिपुराणपर्व ३८ श्लो० १५७) उक्त सगृहस्थ जब वस्त्रादि परिग्रहों का त्यागकर जिन-दीक्षा धारण करता है तब उसके जिनरूपता नाम की २४ वी क्रिया होती है। यह ही पारिव्राज्य नामक तीसरा परमस्थान कहलाता है। इस क्रिया का धारी ही आगे चलकर सोलह कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का वध करता है। वह मुनि समाधिमरण से प्राण त्याग कर जब स्वर्ग में उत्पन्न हो इन्द्रपदवी का धारी होता है तब उसके इन्द्रोपपाद नामकी ३३वीं क्रिया होती है और वह ही सुरेन्द्रत्व नामक चौथा परमस्थान कहलाता है। फिर वह इन्द्र स्वर्ग से च्युत होकर गर्भ-जन्म-कल्याणक से युक्त तीर्थंकर हो चक्रवर्तिनपद का

धारी होता है तब उसके साम्राज्य नामकी ४७वीं क्रिया होती है और वही साम्राज्य नामक ५ वां परमस्थान माना जाता है। तदनंतर ये तीर्थंकर दीक्षा से मुनि हो तप कर केवलज्ञान पा ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होते हैं तब उनके अष्टप्रातिहार्य, बारहसभायें, समवधारण धादि विभूतियाँ होती हैं, इसे ही ५०वीं ब्राह्मण्य क्रिया कहते हैं और यही ६वां परमाह्वय नामक परमस्थान माना जाता है। इस ब्रह्म अवस्था के बाद जब उन तीर्थंकर की मोक्ष होती है तब वह ५३वीं अग्रनिवृत्ति नाम की क्रिया कहलाती है और यही "परनिर्वाण" नामक ७वां परमस्थान माना जाता है।

यद्यपि ये क्रियायें गर्भान्वय की ५३ क्रियाओं के ही अन्तर्गत हैं तथापि जब ये क्रियायें किसी तीर्थंकर होने वाले जीव के होती हैं तब उनकी कर्त्तव्य नाम से जुड़ी सजा कही जाकर वे स्थान परमस्थान माने जाते हैं। जैसे गर्भ से सबधित क्रियायें गर्भान्वय कही जाती हैं, और दीक्षा से सबधित क्रियायें दीक्षान्वय कही जाती हैं। उसी तरह किसी विशिष्ट कर्ता से (तीर्थंकर जीव से) सबध रखने वाली क्रियायें कर्त्तव्य कहलाती हैं। नहीं तो कर्त्तव्य सजा का अन्य क्या अर्थ हो सकता है? प्रतिनिकट कास में तीर्थंकर होने वाले ऐसे जो कोई पुण्यशाली जीव हैं उन्हीं के ये कर्त्तव्य क्रियायें होती हैं। आदिपुराण में लिखा है कि—

अथातः सप्रवक्ष्यामि द्विजाः कर्त्तव्यक्रियाः।

याः प्रत्यासन्ननिष्ठस्य भवेयु र्भवंदेहितः ॥८१॥

पर्व ३६

तस्तु कर्त्तव्या ज्ञेया याः प्राप्याः पुण्यकतुर्भिः।

फलरूपतया वृत्ताः सम्मार्गाराधनस्य वै ॥८६॥

सज्जातिः सदगृहित्वं च पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता।

साम्राज्यं परमाह्वयं परनिर्वाणमित्यपि ॥८७॥

स्थानान्वेतानि सप्त स्युः परमाणि जगत्त्रये।

ब्रह्मवामृता स्वादात् प्रतिलब्धानि देहिनाम्। ८८।

पर्व ३८

अर्थ—अध्यानंतर हे द्विजो मेँ जाने उन कर्त्तव्य क्रियाओ को कहता हूँ जोकि धतिनिकट भव्यप्राणी ही के हो सकती हैं ।

कर्त्तव्य क्रियायें ये हैं जो पुन्य करने वालो को प्राप्त होती हैं । और जो समीचीन मार्ग की (मोक्ष-कारण की) धाराधना करने के फलस्वरूप प्रवृत्त होती हैं । उनके नाम-सज्जाति, सद्गुह्यत्व, पारि-व्राज्य, सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमार्हत्व और पर-निर्वाण । ये तीन-जगत् मेँ ७ परमस्थान माने गये हैं । ये स्थान ग्रहंत के बचनामुत् से जीवो को मिलते हैं । अर्थात् जिनवाणी के धम्यास से मिलते हैं ।

ये ही सात परमस्थान पीठिकादि सात जाति के मन्त्रो मेँ गम्यत हैं । ये इस तरह कि-पीठिका मन्त्रो मेँ परनिर्वाण स्थान, जातिमन्त्रो मेँ सज्जाति स्थान, निस्तारक मन्त्रो मेँ सद्गुह्यत्व, ऋषिमन्त्रो मेँ पारिव्राज्य, सुरेन्द्रमन्त्रो मेँ सुरेन्द्रस्थान, परम-राजादिमन्त्रो मेँ साम्राज्य स्थान और परमेष्ठिमन्त्रो मेँ परमार्हत्व स्थान । इस प्रकार सातो जाति के मन्त्रो मेँ सातो परमस्थान गम्यत हो रक्खे हैं ।

इन परमस्थानो के जिस अनुक्रम से ऊपर नाम लिखे हैं उसी अनुक्रम से ही वे तीर्थंकर होने वाले जीव के होते हैं । ऐसा आदिपुराण के निम्नपद्यों से प्रगट होता है—

भव्यात्मा समवाप्य जातिमुचितां

जातस्ततः सद्ब्रह्मी ।

पारिव्राज्यमनुत्तरं गुरुमतादासाध

यातो विवम् ॥

तत्रैन्द्री श्रियमाप्तवान्

पुनरतपश्चुत्वा गतस्वक्रिंतां ।

प्राप्तार्हत्सपदः समग्रमहिमा

प्राप्तोत्यतो निवृत्तिम् ॥२११॥ पर्व ३६

अर्थ—वह भव्य पुंस्य प्रथम ही योग्य जाति सज्जाति को पाकर सद्गुह्यत्व होता है । फिर गुरु के पास से उत्कृष्ट पारिव्राज्या (भूमि दीक्षा) धारण कर स्वर्ग जाता है । वहाँ उसे इन्द्र की संपदा मिलती है । तदनंतर वहाँ से च्युत होकर षड्वर्ती पद को प्राप्त होता है । फिर ग्रहंत पद को पाकर समस्त महिमा का धारी होता है । और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त करता है ।

इस विवेचन मेँ साफ तौर पर यही सिद्ध होता है कि पीठिकादि सप्तविधमन्त्रों मेँ केवल सप्त परम स्थानो का उल्लेख है वहा शासन देवों का कोई प्रसंग ही नहीं है । सुरेन्द्रमन्त्र भी सुरेन्द्र नामक परमस्थान की वजह से समझने चाहिये, न कि शासनदेव की वजह से अथवा भाषिर्नगमनय की दृष्टि से तीर्थंकर पूज्यता को लेकर यह सब मन्त्र कल्प समझना चाहिये । खास ध्यान देने योग्य चीज यहाँ यह भी है कि इन सात जाति के मन्त्रो मेँ जो ग्रहंत, सिद्ध और ऋषि वाचकमन्त्र है । उनके आगे आचार्य ने केवल नमः शब्द लगाया है, स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया है । और शेष मन्त्रो के आगे बिना नमः शब्द के खाली स्वाहा शब्द लगाया है । इसका कारण स्पष्टतः यही मासूम होता है कि ग्रहंत, ऋषि खास पूजनीय होने से उनके आगे नमः शब्द का प्रयोग किया है । और शेष परमस्थान पूजनीय नहीं होने से उनके आगे नमः शब्द नहीं लिखा है । खाली स्वाहा शब्द लिखकर आहुति देने मात्र उनका सम्मान प्रदर्शित किया है । वह भी गर्माधान, विवाहादि सासारिक कार्यों मेँ ही । और ग्रहंत, सिद्ध व ऋषि वाचक मन्त्रो के आगे जो स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया गया है उससे आचार्य का अनिश्चय उनको यहाँ आहुति दियाने का भी नहीं जान पड़ता है । क्योंकि दूसरों को आहुति देने के साथ इनको भी आहुति देने के लिये स्वाहा शब्द लिख देते तो पूजा की पद्धति सब की समान हो जाती । ऐसा होना आचार्य को अभीष्ट नहीं था ।

इसलिये आचार्य ने अर्हताधिकों के धाने स्वाहा शब्द नहीं लिखा, बल्की नमः शब्द लिखकर यह भाव दर्शाया है कि अर्हताधिक को यहा आहुति नहीं देनी चाहिये, नमस्कार करना चाहिये ।

यहां आचार्य जिनसेन ने तो सुरेन्द्र परमस्थान के धारी सुरेन्द्र तक को सुरेन्द्रमंत्रों में नमस्कार के योग्य नहीं माना है । ऐसी हासत में आशाधरावि-को का अपने-अपने प्रतिष्ठापाठादि क्रियाकांडों प्रभों में भवनविक शासन देवों की जो किसी तरह परमस्थान के धारी भी नहीं हैं अर्हताहि को तरह नमः शब्द के साथ पूजा का कथन करना निश्चय ही जिनसेमाचार्य की आम्नाय से बहिर्भूत है । अतः मान्य नहीं है ।

यहा ऐसा भी नहीं समझना कि सुरेन्द्रमंत्रों में स्वाहा शब्द से इद्र को आहुति देने का कथन करके प्रयकार ने शासन देवों की पूजा का आशय व्यक्त किया है । प्रयकार तो सुरेन्द्रमंत्रों की तरह बृहत्स्था-चार्य केवाचक निस्तारक मंत्रों में भी स्वाहा लिखते हैं इससे यही फलितार्थ निकलता है कि प्रयकार की दृष्टि स्वाहा शब्द लिखने बक्त परमस्थान की तरफ थी जिससे दोनों ही परमस्थानीय होने से दोनों ही के मंत्रों में उन्होंने स्वाहा लिखा दिया है । “क्या कोई शासन देव भी होते हैं ?” ऐसा तो उनके विचारों में भी नहीं था ।

प्रबल— अगर ऐसी ही बात थी तो पौठिकामंत्रों में अग्निकुमारों के इन्द्र का नाम और निस्तारक मंत्रों में कुबेर का नाम तथा सुरेन्द्रमंत्रों में “अनुच-राय स्वाहा” जिसका अर्थ होता है इन्द्र के अनुचरों को स्वाहा इत्यादि उल्लेख क्यों किये हैं ? ये तो परमस्थान भी नहीं हैं फिर इन सब को स्वाहा कैसे लिखा ?

उत्तर—पौठिकामंत्रों में से जिस मंत्र अग्नि-कुमारों के इन्द्र का नाम आया है वह मंत्र यह है— सम्यग्दृष्टे २ आसन्नमध्य २ निर्वाणपूजार्हं २ अग्नीन्द्र

स्वाहा ।” इसमें स्वाहा के पूर्व चतुर्वीं विभक्ति नहीं है जैसाकि अन्य मंत्रों में है किन्तु संशोधन है । इसलिये अग्नीन्द्र के लिये “स्वाहा” ऐसा अर्थ तो यहां होता नहीं है । अग्निकुमारों के इन्द्र की वरुणा सप्त परमस्थानों में भी नहीं है इसलिये भी उसके स्वाहा नहीं लिखा जासकता है । अनेक दूसरे मंत्रों के देखने से ऐसा विदित होता है कि कितने ही मंत्रों में स्वाहा शब्द का प्रयोग उस मंत्र की पूति अर्थ में किया जाता है । यानी अश्वीर में स्वाहा लिखकर उस मंत्र की समाप्ति की सूचना दी जाती है । इसके सिवा वहा स्वाहा का अर्थ आहुति देना या द्रव्य अर्पण करना घटित नहीं होता है । उदाहरण के लिये प्रतिष्ठापाठों में शुद्धि मंत्र इस प्रकार लिखा मिलता है—

ओ ही अमृतं अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं लायय २ इवी इवी हसः स्वाहा । “छसा बोलकर जल के छोटें देवे । तथा विष्णु निवारण मंत्र ऐसा लिखा है—

ओ हूँ वू फट् किर्दिट २ धातयः..... हूँ फट् स्वाहा ।” बोलकर सत्सो केके । ओ मनोहृते सर्व रक्ष २ हूँ फट् स्वाहा ।” इसे ७ बार बोलकर पुष्पाक्षत परिवारको पर डाले । यह रक्षामंत्र है । इसी तरह सकलीकरण विधि में “ओ हा एमो सिद्धाय स्वाहा” बोलकर लवाद का स्पर्श करे । इत्यादि इसी तरह से स्वाहा का प्रयोग यहा पौठिका मंत्रों में जिनसेन ने अग्नीन्द्र के साथ किया है । इस प्रकार के मांत्रिक प्रयोग जिनसेन ने धादि पुराण में अन्वय भी किये हैं । देखिये पर्व ४० के श्लो० १२२ और १२६—

“सम्यग्दृष्टे २ सर्वभ्रातः २ वसुधारे २ स्वाहा” बोलकर बालक का नाभिनाल पृथ्वी में गाड़ दे । “जिस प्रकार सम्यक्त्व को धारण करने वाली जिवमाता सब की माता है उसी प्रकार सबकी आधारभूत होने से पृथ्वी भी सबकी माता है ऐसी

हे पृथ्वी" ऐसा इस मंत्र का आचार्य है । सम्यग्दृष्टे यह विशेषण जिनमाता का है पृथ्वी का नहीं है । और सर्वमाता : यह विशेषण दोनों ही का है ।

"सम्यग्दृष्टे २ आसनमन्ये २ विश्वेश्वरि २ उजितपुन्ये २ जिनमाता २ स्वाहा ।" यह मंत्र बोलकर पुत्र की माता की स्नान करावे ।

सांसारिक कार्यों को करते हुये पुष्प पुष्पो के नाम का उच्चारण करके यह भावना व्यक्त करना कि उन जैसे हम भी होवें या उनका स्मरण करना ऐसी इन मंत्रों की शैली मालूम देती है ।

इससे सिद्ध होता है कि-पीठिकामंत्रों में अम्नोन्द्र 'स्वाहा' का अर्थ अम्नोन्द्र के लिये पूजाद्रव्य अर्पण करने का नहीं है । किन्तु वहाँ स्वाहा का प्रयोग मन्त्रपूर्ति के लिये किया गया प्रतीत होता है ।

चूँकि कैबलियों के निर्वाण के वक्त उनका निर्जीव शरीर अग्निकुमारों के इन्द्र के झुट्ट से उत्पन्न अग्नि से दग्ध हुआ करता है । इसलिये पर-निर्वाण नाम के परमस्थान के सूचक इन पीठिका मन्त्रों के साथ अम्नोन्द्र का उल्लेख किया गया है । इसी से मन्त्र में उसका एक विशेषण "निर्वाणपूजाई" लिखा है । जिसका अर्थ होता है कैबलिया की निर्वाणपूजा में काम आने योग्य ।

इसी प्रकार वैश्वरूप-कुबेर के लिये समग्र लेना चाहिये । मन्त्र में वैश्वरूप शब्द को भी अम्नोन्द्र की तरह ही सबोधनात लिखकर आगे उसके स्वाहा लिखा है । अतः यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति न होने से कुबेर के लिये स्वाहा नहीं लिखा है ।

तथा सुरेन्द्रमन्त्रों में एक मन्त्र "अनुचराय-स्वाहा" अर्थात् जिसका अर्थ इन्द्र के अनुचर के लिये स्वाहा किया जाता है । ऐसा अर्थ करना गलत है । वाक्य में अनुचराय यह चतुर्थी विभक्ति का प्रथम वचन है उससे इन्द्र का एक अनुचर अर्थ

प्रगट होता है । इन्द्र के एक नहीं अनेक अनुचर होते हैं अतः उक्त अर्थ स्पष्टतः असंगत है । सही अर्थ उसका ऐसा है—“अगवान् का अनुचर-सेवक जो सुरेन्द्र है उसके लिये स्वाहा ।” यही अर्थ पुराणे पंडित शीलतरामजी ने वचनिका में किया है ।

पुराणे पंडित श्री पन्नालालजी साहब संधी (विद्वज्जन बोधक के कर्ता) और पंडित कतहलालजी (जिवाहपद्धति के रचयिता) ने तथा कई धार्मिक पंडितों ने पीठिकादि सभी मन्त्रों का अर्थ ग्रहण-सिद्ध-गुरु किया है । यहाँ तक कि सुरेन्द्र और निस्तारक मन्त्र जो स्वर्गेन्द्र और गृहस्थाचार्य के बापों हैं उनमें प्रयुक्त शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ की भी उन्होंने अवहेलना करके उनका भी अर्थ जिनदेव में हँचटाया है । ऐसा उन्होंने क्यों किया ? इसके दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह है कि-इन मन्त्रों में प्रत्येक वाक्य के मन्त्र के अन्त में सेवा फल पद परमस्थान भवतु" आदि काम्यमंत्र, आता है । जिसका मतलब होता है उनकी सेवा करने का फल पद परमस्थान की प्राप्ति चाहना । इस प्रकार की इच्छा पूर्ति जिनदेव और गुरु की आराधना से तो हो सकती है किन्तु स्वर्ग के इन्द्र और गृहस्थाचार्य की आराधना से नहीं हो सकती है वे पद परम-स्थान आदि की प्राप्ति करा नहीं सकते हैं ।

दूसरा कारण है आदि पुराण का यह वाक्य जो मन्त्रों की विवेचना किये बाद लिखा गया है कि-एतैः सिद्धार्चनं कुर्याद्विधानादि क्रियाविधी ।" आधानादि क्रियाधा में इन मन्त्रों से सिद्धो का अर्चन करना चाहिये यहाँ इन मन्त्रों से सिद्धार्चन करने की बात कही है । इसलिये मन्त्रों में आये "दामपतये स्वाहा" "पदकर्मणे स्वाहा" कल्पा-धिपतये स्वाहा" "सीधर्माय स्वाहा" इत्यादि का अर्थ सिद्ध भगवान करना चाहिये ।

इस प्रकार शम्भो के प्रसिद्ध अर्थ करने से उप-रोक्त दो आपत्तियाँ खड़ी होती हैं । अतः कोई ऐसा

रास्ता ढूँढा जावे जिससे सन्तो के प्रसिद्ध ग्रंथ ही किये जायें और उक्त आपत्तियों भी न भाने पावें ।

इस विषय में ऐसा ही कुछ हम यहाँ लिखने का प्रयत्न करते हैं—

आदिपुराण पर्व ३८ श्लो० ७१ आदि में लिखा है कि गर्भाधान आदि क्रिया सत्कारों के करते वक्त प्रथम ही वेदी बनाकर उस पर सिद्ध या ग्रहीत का बिम्ब बिराजमान करे । उस के सामने तीन कुन्डों में तीन अग्निधियों की स्थापना कर वही..... छत्रत्रय और.....चक्रत्रय की स्थापना किये बाद प्रथम ही सिद्धपूजा करके फिर पीठिकादि मन्त्रों से हवन करना चाहिये” यह सब बिम्बविधान सिद्धार्चन कहलाता है । इसमें दो बातें बताई हैं—एक तो सिद्ध भगवान की पूजा करना और दूसरी किसी क्रिया-संस्कार के निमित्त मन्त्रों से हवन करना । हवन करना यहाँ सिद्धपूजा नहीं है । सिद्धपूजा तो हवन के पहिले ही हो चुकती है । जैसा कि आदिपुराण में लिखा है—

तेष्वर्हद्विष्यासेवाहीः आहुतिमंत्रपूजिका ।
विधेया शुचिभिर्द्रव्यैः पुंस्तुत्रोत्पत्तिकाम्यदा ॥७३॥
तन्मन्त्रान्तु यथान्मायं वक्ष्यतेऽन्यत्र पर्वणि ।
सप्तधापीठिकाजाति मन्त्रादिप्रविभागतः ॥७४॥
विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मतो जिनैः ।
अव्यामोहादतस्तज्ज्ञैः प्रयोग्यास्त उपसर्कैः ॥७५॥ पर्व ३८

अर्थ—ग्रहपूजा कर चुकने के बाद बचे हुये पवित्र द्रव्यों से पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से उन अग्निधियों में मंत्रपूर्वक आहुति करनी चाहिये । उन क्रियाओं के मंत्र तो यथान्माय आगे के पर्व में कहे जायेंगे । वे पीठिकामन्त्र जाति मन्त्र आदि के अंशों से सात प्रकार के हैं । वे मंत्र गर्भाधानादि क्रियाओं में काम आते हैं ऐसा भगवान ने कहा है । अतः उस विषय के ज्ञाता श्रावकों को प्रमाद छोड़कर उनका प्रयोग करना चाहिये ।

इस कथन से यही प्रगट होता है कि—ये मंत्र भगवान् की पूजा के नहीं हैं । ये तो गर्भाधानादि क्रियाओं के मंत्र हैं । भगवान् की पूजा तो पहिले हो चुकती है । फिर गर्भाधानादि क्रियाओं के वास्ते उस पूजा के बचे द्रव्यों से मन्त्रों को बोलकर आहुतियों दी जाती है । इससे पूजा और मन्त्राहुतियों की जुड़ी २ चीजें हुई । किन्तु भगवान् की प्रतिमा के सामने उनकी पूजा पूर्वक मन्त्रों से आहुतियों दी जाने के कारण यह सारा ही विधान समुच्चय रूप से सिद्धार्चन के नाम से कहा जाता है । इसलिये एतैः सिद्धार्चनं” इन वाक्यों का अर्थ इन मन्त्रों से “सिद्धों की पूजा करे ।” ऐसा नहीं करना चाहिये, किन्तु इन मन्त्रों के साथ सिद्धों की पूजा करे” ऐसा अर्थ करना चाहिये । उसका मतलब यह होगा कि—सत्कार करते वक्त दो काम करने चाहिये—सिद्धों की पूजा करे और मन्त्रों से आहुतियाँ दें दोनों भिन्न २ हैं । मन्त्रों से आहुतिया देना सिद्धपूजा नहीं है । आहुतियों के मंत्र तो गर्भाधान, विवाह आदि सासारिक क्रियाओं के काम के हैं । इसीलिये ग्रन्थकार ने इन्हे क्रियामन्त्र के नाम से लिखा है । यथा—

“क्रियामन्त्रास्त एतं स्युराधानादिक्रियाविधी”

यही बात इन वाक्यों में भी व्यक्त की है—

“विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मतो जिनैः”

तात्पर्य इसका यह है कि ये जैनमन्त्र हैं । इन मन्त्रों का सासारिक क्रियाओं में उपयोग करना यह जैनरीति कहलाती है । जो जिनेन्द्र की पूजा संसार और कर्मों के नाश करने के लिये व मोहादि विकारों को मिटाने के लिये की जाती है वह उद्देश्य इन मन्त्रों का नहीं है । बल्कि ये मन्त्र तो उन्हे गर्भाधान-विवाहादि संसार के बढ़ाने के काम में लिये जाते हैं । और जो ऐसे कामों में सिद्धपूजा की जाती है वह तो सांघिकरूप से भंगस के तौर पर की जाती है ।

५३ गर्भान्वय क्रियाओं में २२वीं गृहस्थाव क्रिया के बाद तो हवनवि संभव ही नहीं है अतः वहाँ तो इन मंत्रों का कोई उपयोग ही नहीं होता है। गृहस्थावक्रिया से पहिले भी गर्भाधान से लेकर पाच वीं मोह क्रिया तक की क्रियाओं में नवमी निषद्या क्रिया, १०वीं अन्नप्राशन क्रिया और १६वीं विवाहक्रिया इन क्रियाओं में इन मंत्रों का प्रयोग करने का उल्लेख आदिपुराण में किया है और ये सब क्रियायें सांसारिक हैं। अतः ये मन्त्र सांसारिक कार्यों के लिये है ऐसा कहे तो संभवतः इसमें कोई प्रत्युक्ति नहीं होगी। और इसीलिये इन विवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान जिन मंदिर में नहीं होते हैं, गृहस्थ के घर पर होते हैं। जैनरीति से की जाने के कारण व्यवहार में हम इन्हें धार्मिक क्रियायें कहते हैं। जैन धर्म के गौरव को रखने के लिये ऐसे काम भी बड़े आवश्यक हैं जिससे कि हमें लौकिक कामों में भी अर्जन आहारणों के अधीन न रहना पड़े। और संभवतः इसी ध्येय को लेकर जिनसेन ने यह क्रियाकांड लिखा है।

रही बात "सेवाफल षट् परमस्थान" की तो तत्त्वार्थराजवार्तिक अध्याय ६ सूत्र २४ में वैश्यावृत्य नाम के तप का वर्णन करते हुये आचार्य उपाध्याय मनोज्ञ आदिकों का वैश्यावृत्य करना लिखा है। वहाँ मनोज्ञ का अर्थ अत्यंत सम्यग्दृष्टि लिखकर उनका भी वैश्यावृत्य करने को कहा है। परमस्थान के धारी सुरेन्द्र व निस्तारक की गणना भी तो वैश्यावृत्य के भेद मनोज्ञ में ही आती है। उनके मन्त्रों में स्वाहा बोलकर उन्हें आहुतियों देना यह उनका सम्मान है तो ही उनका वैश्यावृत्य है उनकी सेवा है और वह एक तप है। उसका फल यदि कोई षट् परमस्थान की प्राप्ति होना चाहता

है तो इसमें क्या अस्वगतता है? आद्यतन सेवा भी धर्म का अंग है ही। और स्वामी संमतमन्त्र ने भी रत्नकरंड में देव पूजा तक का समावेश वैश्यावृत्य में किया है।

इस प्रकार पीठिकाधि मन्त्रों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों का अर्थ अगर सिद्ध भगवान् न करके उनका सहजरूप से होने वाला प्रचलित अर्थ भी किया जावे तो उससे भी शासनदेव पूजा की सिद्धि नहीं होती है। और तो क्या इस सारे ही प्रकरण में शासन देवों के नाम तक भी नहीं हैं। सुरेन्द्र मन्त्रों में जिस प्रकार सौधमन्त्र को आहुति दी गई है उसी प्रकार निस्तारक मन्त्रों में सम्यग्दृष्टि गृहस्थाचार्य को भी आहुति दी गई है। दोनों ही परमस्थान के धारी होने के कारण उनके लिये आहुति लिखकर उनका सम्मान बढ़ाया है। वह सम्मान भी लौकिक क्रियाओं तक ही सीमित है पारमाधिक विद्वानों में तो पंच परमेष्ठी की ही आराधना की जाती है। सप्त परमस्थानों में भी सब का समान पद नहीं है इसी लिये मन्त्रों में अर्हत-सिद्ध गुरुओं को तो नमः लिखा गया है, स्वाहा आहुति भी नहीं और शेष परमस्थानों को खाली स्वाहा (आहुति मात्र) लिखा गया है। इसका यहो मतलब निकलना है कि इनकोही आहुति देना, परमेष्ठियों को नहीं देना। उन्हें तो नमस्कार करना जिससे कि उनकी निम्नोन्नत पद की अभिव्यक्ति होती रहे। यह बात शब्द प्रयोगों से जानने में आ रही है। शब्द प्रयोग यो ही नहीं किये जाते हैं उनमें भी कोई तथ्य सामान्य दुष्प्रारुहता है। अनाचार्यों के कचन सदा उच्छावर्ष को लिये रहते हैं उनसे हीनार्थ अभिव्यंजित करना किसी तरह योग्य नहीं। विद्वानों को इस ओर पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिये।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव

“.....गौतम स्वामी के तत्काल पश्चात् भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणेश्वर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं ।.....”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव अपने समय के महान् आचार्य थे । इनका प्रादुर्भाव इतिहासज्ञों के अनुसार विक्रम संवत् के प्रारम्भ में हुआ माना गया है । दिगम्बर जैन परम्परा में इनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है ।

“मगल भगवान् वीरो मंगल गौतमो गगो । मगल कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ।” यह पद्य प्रत्येक दिगम्बर जैन शास्त्र पठन के शुभारम्भ में मगलाचरण रूप में बोला जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणेश्वर भगवान् श्री गौतम स्वामी के पश्चात् तत्काल ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव मानते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणेश्वर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं । इनके वाच के आचार्य अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कुन्दकुन्दाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव के पश्चात् लिखे गये ग्रन्थों में इनके शास्त्रों में से बहुत अवतरण लिए गये हैं । इसका कारण यह है कि सत्य रूप में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने परमागमों में तीर्थंकर देवों द्वारा प्रकृषित उत्कृष्ट सिद्धान्तों को सुरक्षित करके मोक्ष मार्ग को स्मर किया है । इस ही लिये उनको कलिकाल

वासुदेव शास्त्री
प्राध्यापक (साहित्य)
राजकीय संस्कृत कालेज, महापुर (जयपुर)

भजन

दो दिन का जग में मेला रे ।

सब बला बली का मेला रे ॥०॥

कोई बला गया कोई जावे ।

कोई गठड़ी बांध सिधावे ।

कोई लड़ा रहा झकेला रे ॥सब०॥

घर पाप कपट छल माया ।

बन लाख करोड़ कमाया ।

संग चले न एक झबैला रे ॥सब०॥

सुत नार मात पितु भाई ।

कोई भन्त सहायक नाही ।

क्यों भरे पाप का ठेला रे ॥सब०॥

वह नश्वर सब संसारा ।

और भजन है इसका प्यारा ।

ब्रह्मानन्द कहे सुन बेरा रे ॥सब०॥

सर्वज्ञ कहा गया है। उनका स्थान अनेक पवित्र विशेषताओं के कारण भगवजनों के चित्त में परम श्रद्धा के साथ सम्मान पूर्वक अंकित है। अष्टात्म शास्त्रों के कर्ता दिगम्बर जीन आचार्यों में श्री कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान सर्वोपरि है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अनेक शास्त्र रचे हैं। जिनमें से कुछ ही ब्रह्मभान में उपलब्ध हैं। उनके समयसार, प्रवचन सार, नियम सार एवं पञ्चास्तिकाय सग्रह नाम के परमाणवों में अस्तित्व शास्त्रों का सारभरा पडा है।

श्री समयसार इस भरतक्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमाणव माना गया है। उसमें शुद्ध नय की दृष्टि से नव तत्त्वों का निरूपण करके जीव का शुद्ध स्वरूप सर्व प्रकार से आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परा से आते विस्तार पूर्वक समझाया है।

श्री प्रवचन मार में उसके नाम के अनुसार जिन प्रवचन का सार सग्रहीत किया गया है तथा उसे ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व और चरखानुयोग के तीन अधिकांशों में विभाजित कर दिया गया है।

श्री नियम मार में मोक्ष मार्ग का स्पष्ट सत्यार्थ निरूपण है। जिस प्रकार समय सार में शुद्ध नय से नव तत्त्वों का निरूपण किया है उसी प्रकार नियम सार में प्रमुखतः शुद्धनय से जीव, अजीव, शुद्धभाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना प्रायश्चित्त, समाधि भक्ति, आचरण्यक, शुद्धोपयोग इत्यादि का वर्णन है।

श्री पञ्चास्तिकाय सग्रह में काल सहित पाच अस्तिकायों का अर्थात् छह ब्रह्मों का और नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का निरूपण है।

इन पवित्र शास्त्रों के रचयिता श्री कुन्दकुन्दाचार्य के प्रति श्री कानजी स्वामी की अथार अक्ति है। वे कहते हैं कि श्री समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय सग्रह आदि शास्त्रों की प्रत्येक गाथा में दिव्य ध्वनि का सन्देश है।

इनकी गहराई इतनी है कि उसे मापना असम्भव है, भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के सम्बन्ध में उल्लेख

बसो विभुषुं वि न कीरिह कौण्ड कुन्दः

कुन्द—ब्रह्मा—अणुधि—कीर्ति—विभूषिताशः

अथवास—चारण—कराम्बुज चञ्चरीक

इवजं श्रुतस्य अगते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

(चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख)

अर्थ—कुन्द पुष्प की शोभा को धारण करने वाली जिनकी कीर्ति धारा से दिखाए अलंकृत हुई हैं जो चारणों के चारण अर्द्ध धारी महामुनियों के सुन्दर कर कमलों के ओर से और जिस पावन आत्मा ने भरत क्षेत्र में ध्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्द कुन्द इस धरणी पर किम के द्वारा वदनीय नहीं है।

.....कौण्ड कुन्दो यतीन्द्रः ।

रजोभि रस्पृष्ट तमस मत्त ।

वर्हिं पि मेव्यं ज्ञयितु यतोऽशः

रज.पद भूमितल बिहाय चचार मन्वे चतुरंगले म . ॥

(विन्ध्य गिरि-शिलालेख)

अर्थ—यतीश्वर श्री कुन्द कुन्द स्वामी श्री रजः स्थान को पृथ्वीतल से छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाश में चढ़ने थे, उनमें से ऐसा समझता हूँ कि वे अन्तरंग में तथा बाह्य में रजसे (अपा) अत्यन्त अस्पृष्ट पना व्यक्त करने थे। अन्तरंग में वे रागादिक मन से और बाह्य में धून में अस्पृष्ट थे। अइ पत्रमणं दिशा हो सोमधर सामि दिव्याराखेण ग विबोहड तो समरा कह सुभाष पयाखेति (दर्शन सार)

अर्थ—महा विवेक क्षेत्र के वर्तमान तीर्थकर (देव) श्री सोमधर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के धारी श्री पदमनन्दिनाथ कुन्दकुन्दाचार्य देव ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते।

राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य एवं मध्योत्तर युगीन जैन देवी प्रतिमाएँ

“इस प्रकार राजस्थान की वीर भूमि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा उनके ग्रहिसारूपी मूल-मंत्र से अभिषिक्त होते हुए भी देवी पूजा को सम्मान दिलाने में सफल हुआ । यह इस प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में इसका योग मानना अनुचित न होगा ।”

आ० सत्यप्रकाश

एम० ए० पी० एच० डी०

पू० ए० प्रधान संपादक—‘प्राकृति’

आवरकटर सातारजंग म्यूजियम, हैदराबाद, दक्षिण

सिरोही क्षेत्र के पिन्डवाडा नामक स्थान को ७ वीं शताब्दि की जैन धातु-भूतिमा राजस्थान की ही नहीं समस्त भारत की भारतीय कला के क्षेत्र में अति प्राचीन अनुपम निधियाँ हैं । इन भूतियों में एक प्रतिमा सरस्वती की भी है । एक पर वि० स० ७४४ (६८७ ई०) भी अंकित है । यह तिथि एक सेर के साथ है । इतनी बड़ी धातु प्रतिमाएँ तिथि को स्थान देती हुई बहुत कम प्राप्त हुई हैं । प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका निजी स्थान है । इस तिथि अंकित प्रतिमा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिल्पी का नाम अंकित है तथा उसे साक्षात् ‘ब्रह्म’ कहा गया है । यह गौरव उसे केवल इस कारण ही दिया गया कि वह एक अद्वितीय कलाकृति को जन्म देने में सफल हुआ । ‘शिल्पी’ का नाम स० ७४४ को स्थान देने वाले प्रतिमा में ‘शिवनाथ’ है और उसे साक्षात् ब्रह्मा (पितामह) सम्बोधित किया गया है (देखें साक्षात् पितामहेन विष्वक्प विधायिना शिल्पिना शिवनाथेन कृतमेतस्मिन् इत्यम्)

राजस्थान की दूसरी अति प्राचीन प्रतिमा ग्रम्बिका है । यह जैन ग्रम्बिका प्रतिहार कालीन होने के कारण ९ वीं शताब्दि के पूर्व की या उस समय की ही हो सकती है उसके परचात् की नहीं ।

पटियाळा में एक स्थान को भी याताची की साल है । यह कभी एक

जैन मन्दिर को स्थान देता था । इस मन्दिर के खण्डहर विद्यमान हैं । इन खण्डहरों में एक ताल में रखी हुई सिला पर एक २०-२१ पल्लवों का जैन लेख अङ्कित है । यह लेख प्राकृत में है । इस सिला पर सिंहबाहिनी देवी का तस्मण है । यह प्रतिमा ऊँचाई में लगभग २२ इञ्च तथा चौड़ाई में १३।। इञ्च है । देवी के एक पैर के पास ही शिशु विद्यमान है तथा देवी के सिर के दोनों ओर ग्राम की झालियाँ लटक रही हैं । जैन देवी का यह अङ्कन प्रतिहार युगीन होने के कारण न केवल महत्वपूर्ण ही है बल्कि कला की अनुपम प्रति प्राचीन निर्माण है ।

सम्भवतः यहाँ कभी जैन देवी अम्बिका का एक सुन्दर एवं विस्माल मन्दिर रहा होगा । सिंहबाहिनी तथा कमलासना ललितासन में स्थान पाने वाली देवी अनीब सुन्दर प्रतिमा है । राजस्थान में प्राचीनता की दृष्टि में मारवाड़ के गंगारणी नामक स्थान के जैन मन्दिर से प्राप्त एक जैन धातु प्रतिमा है । वह बि० स० ६३७ की है । यह भी प्रतिहार युगीन होने के कारण निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कलानिधि है ।

जालोर जिले के साधोर नामक स्थान से प्राप्त मूर्तियों में जो जोधपुर के मघहालय में सुरक्षित हैं ध्यानस्थ जिन देव के केन्द्रस्थ होने पर तथा दोनों ओर स्थानक तीर्थङ्कर व उनसे भी बाहर चारोंपारी व्यक्ति के स्थान पाने वाली और स्थानक तीर्थङ्कर के नीचे अम्बिका देवी कमलासन पर ललितासन में प्रदर्शित है । अम्बिका के वाम तथा एक शिशु स्पष्ट दीखता है । देवी के एक हाथ में बिजोरा फल है । यहाँ न निह का अङ्कन है और भ्रात्रमुम्मी का ।

जोधपुर सप्रहालय में स्थान पाने वाली यह प्रतिमा वसन्तवद से प्राप्त धातु प्रतिमाओं से

कला में साम्य रखती है यद्यपि ये प्रतिमाएँ एक युग की नहीं हैं ।

मारवाड़ के जालोर दुर्ग से भी एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है । यह प्रतिमा भी घटियाले की अम्बिका से मिलती जुलती है तथा अतीव आकर्षक है । इसमें देवी का बाया हाथ देवी की बाई जंघापर स्थित है । सव्य हस्त में भ्रात्रमुम्मी है देवी के नीचे सिंह है किन्तु गोद में शिशु नहीं है । देवी के दोनों ओर भ्रात्रफल एवं पुष्पा का जाल इस प्रतिमा में बहुत सुन्दर ढंग में दिखलाया गया है । अम्बिका के सिर पर पुष्प मुकुट भी बड़ा सुन्दर है । देवी का शरीर सुदीर्घ एवं स्फूर्तिमय है ।

जैन देवियों में अम्बिका देवी का उल्लेख न करना एक बहुत बड़ी भूल होगी । यद्यपि भोसियों में इस देवी का एक मन्दिर है और प्राप्त सूचना के अनुसार इस मन्दिर के अनितरित इस देवी का मन्दिर अग्न्यत्र नहीं पाया जाता है ।

इस देवी की एक प्रतिमा जो रेवाड़ा से प्राप्त है जोधपुर सप्रहालय में प्रदर्शित है । रेवाड़ा को हरसबाड़ा भी कभी कहा करते थे । यह जसवंतपुरा परगना (जोधपुर क्षेत्र) में है । अभार्यवश यह प्रतिमा लब्धित है । इसका केवल नीचे का ही भाग मेघ है । ऊपर का भाग पूर्णतया नष्ट होकर पृथक् हो गया है ।

नीचे के भाग में पैर के पास महिष, सिंह तथा गीठ पर लेख जो लेख रह गये हैं वे इस प्रतिमा की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालने में समर्थ हैं । अपटता हुआ सिंह अपने मुख में महिष की दुम को पकड़े हुए है । वह उसे इतने वेग से पकड़े हुए है कि महिष की जीभ निकल पड़ रही है ।

श्रुति पीठ पर जो लेख है वह हमें सूचित करता है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा एक महिला

द्वारा वि० सं० १२३६ में कराई गई थी। वह एक गणित की थी। 'गणित' से बोध जैन धार्मिकों में प्रचलित है।

इस पीठ शिला लेख का मूल इस प्रकार है—

१. सम्बत् १२३७, फाल्गुण सुदि २ मंगल
बासरे

२-३ श्रीमद् देवा गण्डीया सर्वदेवा महारा
(प्रोधीय) लोक विख्याता सत्यशीला

३-५-६. विनेयिका गणितो.....मर्मा
तेनेय कारिता सच्चिकास्ता-यसे
प्रतिष्ठित भोक्तु.....

देवी का नाम सच्चिका देवी स्पष्टतया उल्लिखित है तथा इसकी प्रतिष्ठा उनके गण्डीय (उप-
देवा गण्डीय) के एक जैन गुरु मुखा विनेयिका द्वारा की गई थी यह भी इससे ज्ञात हुआ।

गण्डिसाधुर मदिनी हिन्दू धर्म की जिस देवी का जैन द्वारा प्रतिष्ठा करना तथा उसके पूजन हेतु पीठ पर स्थापित करना जैन धर्म की देवी भक्ति परम्परा पर शक्य प्रकाश डालता है।

प्रोसिधो नामक स्थान पर स्थित सच्चिका माता के मन्दिर में चामुण्डा, घातला तथा महिष मर्दिनी भी तक्षित हैं। सं० १२३४ तथा १२३६ के स्थानिक लेखों में सच्चिका माता के निमित्त दान देने का भी विवरण है।

इस प्रकार से राजस्थान की और भूमि जैन धर्मालम्बियों द्वारा (उनके अहिंसा रूपी मूल मंत्र से परिचित होते हुए भी) देवी पूजा को सम्मान दिलाने में सफल हुआ। यह इस प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में इसका योग मानना अनुचित न होगा।

“बादलों के समान सज्जन भी जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं।”

--कालि दास

प्रेम की चपत

गांधीजी के बारे में उनके निकटवर्ती लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे जिससे जितना अधिक स्नेह करते हैं उसके उतने ही जोर का चपत जांघ पर या पीठ पर मारते थे।

खान अब्दुल गफ्फार खान को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने गांधीजी से कहा—“बापू! आप अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तो कोई चपत नहीं मारते।”

गांधीजी बोले—“हां, इसलिए कि कहीं तुम भी उसी सिक्के का भुगतान करने लगे तो मेरा कचूमर ही निकल जायगा।”

व्रत और बाल व्रत

वर्तमान में जैन समाज में और वह भी स्त्री समाज में तैला, दशलाक्षण, सुगंध दशमी आदि जो व्रत किये जाते हैं उनका स्वरूप ऐसा हो गया है कि साधारण स्थिति के गृहस्थ के लिये उनके उद्यापन आदि कार्य एक भयावह आर्थिक समस्या उपस्थित कर देते हैं। वे आत्म कल्याण के लिये जो कि उनके करने का प्रमुख उद्देश्य हैं, न होकर मात्र प्रदर्शन की वस्तु बन गये हैं। इस प्रकार के व्रत अभीष्ट फल प्राप्ति में सहायक न होकर बाधक ही हो सकते हैं। इस सबंध में विद्वान् लेखक ने जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं वे मननीय हैं।

—सम्पादक

(आचार्य उमास्वामी ने व्रत की परिभाषा स्वरूप निम्न सूत्र की रचना की है—

हिंसाश्रुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् । अध्याय ७ सूत्र १

हिंसा, क्रूँठ, चोरो, मंथून और परिग्रह से निवृत्त होना व्रत है।

व्रत दो तरह के हैं—

देश सर्वतोऽणुमहती, अ ७ सू २

उक्त पाच पापों का एक देश त्याग अणुव्रत एवं सर्व देश त्याग करना सो महाव्रत है।

सूत्रकार ने व्रतों का लक्षण बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि व्रती निरास्य होता है। 'वस्तुतः निरास्य वही हो सकता है जो सम्यग्दृष्टि हो। मिथ्यात्व, भावा एवं निदान के सत्य का अभाव सम्यग्दृष्टि के ही हो सकता है। इसका यह भी कलितार्थ होता है कि उक्त व्रत यथार्थ रूप से सम्यग्दृष्टि ही पालता है।

इन व्रतों के स्वरूप एवं महत्त्व से शास्त्रों के अनेक पृष्ठ भरे पड़े हैं। इन व्रतों के फलों की गाथा पौराणिक साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध होती हैं।

इन व्रतों के साथ रत्नत्रय सोलह कारण भावना, दश धर्मों आदि

की भावना एवं ज्ञान प्रत्येक व्रती के लिए अनिवार्य रहे हैं किन्तु समय पाकर रत्नत्रय आदि भावनात्मक कृत्यों को उपवास का रूप दे दिया गया, उनके लिए दिन भी निश्चित कर दिए गए एवं उपवास ही व्रत के नाम से कहलाने लगे। आश्वकाचार ग्रन्थों यथा रत्नकरण्ड आश्वकाचार, अमित-गति आश्वकाचार, साधार धर्माभूत, कार्तिकेयानुपेक्षा, आदि में मूलगुण, बारह व्रतो, ग्यारह प्रतिमा, सल्लेखना का वर्णन है। बारह व्रतो के अंतर्गत 'प्रोषधोपवास' का वर्णन है जिसका स्वरूप इस प्रकार है-अष्टमी और चतुर्दशी के पहले एवं पीछे के दिनों में एकाशनपूर्वक अष्टमी एवं चतुर्दशी को उपवास आदि करके, एकातवास में रहकर संपूर्ण-साधन योग को छोड़ सर्व इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर धर्म ध्यान में लीन रहना जो प्रोषधोपवास है। रत्नत्रय, सोलह कारण आदि के लिए मास विशेष में दिन निश्चित कर उन दिनों एकाशन, प्रोषधोपवास, बेला, तेला, आदि शक्ति अनुसार किए जाने का विधान किया गया फिर उसके बाद 'उद्यापन' भी किए जाने का विधान किया गया। व्रत की समाप्ति के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य यथा हवन आदि को वैदिक परम्परा में उद्यापन कहा जाता है। जैन परम्परा में हवन हिंसात्मक होने के कारण विषय नहीं रहा इस लिए व्रतसमाप्ति पर उद्यापन के रूप में मदिरो में उपकरण आदि देने की परम्परा रही है।

प्रारभ में भावनात्मक, आत्मशुद्धि कारक अवसरों पर किए जाने वाले उपवासों को ही व्रत का नाम दिया गया था। पद्मपुराण और आदि पुराण में दशलक्षण, रत्नत्रय, षोडशकारण और अष्टाङ्गिका व्रतों का उल्लेख है। वसुनन्दि आश्वकाचार में पंचमी व्रत, रौहिणीव्रत, अश्विनी व्रत, सौम्य सम्पत्तिव्रत, नंदीश्वर, पक्ति व्रत, विमान पक्ति व्रत का उल्लेख है। हरि बद्ध पुराण में

सर्वतोभद्र, वसंतभद्र महासर्वतोभद्र, रत्नावली, उत्तम-मध्यम जघन्य सिंहनिष्क्रीडित आदि महोपवासों का वर्णन किया गया है। आराधना कथा कोश और रविषेख कथाकोश में महत्त्वपूर्ण व्रतों यथा रत्नत्रय, सोलहकारण आदि व्रतों को सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों की कथाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार संस्कृत प्राकृत आदि के प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों में इस प्रकार के व्रतों या उन्हे करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख बहुत सीमित है। किन्तु जब हम भट्टारकीय युग चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दि-के साहित्य को देखते हैं तो व्रतों एवं उनको करने वाले व्यक्तियों की कथाओं का इतना अधिक विवरण मिलता है कि यह आश्चर्य होता है कि इतने व्रतों का आधिभार्य अमानक कहा से हो गया इन कथाओं का वर्णन भी पौराणिक साहित्य की परम्परा के अनुसार राजा श्रेणिक की शका पर भगवान् महावीर द्वारा कराया गया है। लगता है कि भट्टारकों ने अनेक व्रतों की कल्पना अपने से ही की थी, उनकी विधि एवं उनके करने वालों को प्रदत्त फल मोक्ष तक की-प्राप्ति का उल्लेख भी इन कथाओं में किया गया है।

जैन पुस्तक भवन, कलकत्ता से आश्वक व्रत कथा सद्यः प्रकाशित हुई है। पुस्तक का संपादन प श्री कस्तूर चन्द जी छाबड़ा विशारद ने किया है। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं है व्रतः इन कथाओं का आधार आदि का ज्ञान नहीं होता है। इसमें व्रतों के प्रतिरिक्त दाग से संबंधित कथाएँ भी दी गई हैं। व्रतों से संबंधित कथाओं को पढ़ने के पश्चात् निम्न परिणाम निकलते हैं—

१-इतने दशलक्षण, पुष्पाञ्जलि, अनन्त चतुर्दशी, सुगंध दशमो, मुक्तावली, रत्नत्रय, नन्दीश्वर, रविबल, षोडश कारण, श्रुतस्कंध, चन्दनपल्ली, मधमासा, लव्ही विधान, त्रिशोकतीज, आकाश पंचमी, निंदीय सप्तमी, नि.सत्य अष्टमी, द्वादशी,

मीन एकाक्षी, कोकिला वचमी, नखद पंचमी, मुकुट सप्तमी, अश्वत्थक दशमी, रोहिणी तथा आश्विन द्वादशी इन २५ व्रतों से संबंधित कथाएँ हैं ।

२-इनमें ८ कथाएँ पक्ष में हैं एवं शेष १७ गद्य में हैं ।

३-पद्यात्मक कथाओं में प्रायः अश्लोक राजा के पूछने पर भगवान् महावीर द्वारा व्रत, व्रत-फल आदि का विवरण दिया गया है ।

४-२५ कथाओं में से केवल एक कथा अनुसार व्रत धारक पुत्रवत् रहा है अन्य २४ में स्त्री या पति सहित पत्नी द्वारा व्रत धारण कर फल प्राप्ति बताई गई है ।

५-इनमें से ६-१० कथाएँ मुनिनिन्दा या व्रत निन्दा ध्याति करने वालों की हैं जिन्होंने ऐसा कर कुगति पाई फिर संयोग से व्रत कर अपनी स्थिति सुधारी ।

६-अधिकांश कथाओं में व्रत का फल न केवल गरीबी कुगति, व्याधि आदि का निवारण ही बताया है अपितु देव पर्याय एवं व्रत में मुक्ति का भी उल्लेख किया गया है ।

७-व्रत के व्रत में उद्यापन हेतु नानक उपकरण देने व भूति प्रतिष्ठापित करने की प्रेरणा दी गई है और जो उद्यापन न दे सके वह दुमुनी अवधि तक व्रत करे ।

संभवतः अन्य व्रतों की भी इसी प्रकार की कथाएँ हों । इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

यह तो निर्विवाद है कि इनमें से अधिकांश व्रतों का प्रारम्भ भट्टारकों द्वारा किया गया था। उन्होंने इनका प्रारंभ क्यों किया इसका एक कारण सम्भव में आता है । (संभव है कि कुछ भाई इस कारण से सहमत न हों ।)

भट्टारकों ने प्रारंभ में संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए थे किन्तु बूक के वस्त्र धारण कर भी अपने आपको साधु मानने थे एवं साधु रूप में ही पुजवाने थे इसलिए उन्होंने प्राचीन परम्परा के शास्त्रों पर अधिकार कर लिया और साधारण श्रावक श्राविकाओं के लिए केवल पूजा, स्तोत्र, धन दौलत दाता व दुःख निवारक मंत्रों एवं व्रतों का स्वरूप बताने वाले शास्त्रों की रचना की ताकि वे उनमें उलझे रहे । उन्होंने व्रतों की कथाओं में प्रायः यह भी दिखाया कि भुनि निन्दा, या आहार शान न देने से छोटी गतिया मिलती हैं, उससे बीमारी एवं गरीबी हो जाती है, फिर अमुक व्रत के करने से न केवल बीमारी एवं गरीबी दूर होती है अपितु मोक्ष तक मिलता है । साधारण संसारी जीवों को इनसे बच कर रखा चाहिए । कथाओं में प्रायः स्त्रियाँ ही प्रमुख रही हैं । इसका भी कारण रहा । भुनि निन्दा का फल दुःखमय दिखाकर वे अपनी निन्दा को रोके रहे ताकि उसके दुःखमय परिणाम से सब कोई डरे । दूसरा स्त्रियाँ सहज ही दुःख से नयनीत हो जाती हैं उनसे सेवा भक्ति भी जल्दी मिल जाती है व्रतः उनकी कल्याणमय भक्ति भावना को उत्तेजित करने के लिए कथाओं में मुख्य रूप से स्त्री पात्रों का चित्रण किया गया है ।

कथाओं में 'उद्यापन' हेतु सामग्री उपकरण आदि देने का विधान किया गया है । यह सामग्री मन्दिरों के लिए ही दी जाती है किन्तु पहले भट्टारक या उनके पाण्डे भी लेते रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं है । उन्होंने व्रत लेने या छोड़ने के लिए गुरु साक्षी भी आवश्यक बताई थी जैसा कि व्रत तिथि निर्णय में आचार्य सिंह नदी ने लिखा है—

व्रतादान व्रतस्यागः कार्यो गुरु समक्षतः ।
नो वेतन्निष्कर्मं ज्ञेयं शिक्षादिकं भवेद् ॥

यो स्वयं व्रतमावर्त्ते स्वयं चापि विमुञ्चति ।
तद्व्रतं निष्फलं श्रेयं साध्याभावात् कुतः फल ॥

गुरु के समक्ष से ही व्रतों का ग्रहण और व्रतों का त्याग करना चाहिए। गुरु की साक्षी के बिना ग्रहण किए और त्यागे व्रत निष्फल होने हैं व्रत। इन व्रतों से धन धान्य, शिक्षा आदि फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो स्वयं व्रतों को ग्रहण करता है और स्वयं ही व्रतों को छोड़ देता है उनके व्रत निष्फल हो जाते हैं। गुरु की साक्षी न होने से व्रतों का क्या फल होगा ?

इस प्रकार के विधान के बावजूद भी लोग ऐसे नष्ठाकर्षित गुरुओं के समक्ष व्रत ग्रहण-त्याग नहीं करते होंगे इसलिये ऐसा करने वालों के लिए नरक जाने की घोषणा भी कर दी गई—

क्रममुल्लङ्घ्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम् ।

स एव नरकं याति जिनाशा गुरूलोपतः ।

जो स्त्री या पुरुष क्रम का उल्लंघन कर स्वयं व्रत करते हैं वे जिनाशा एव गुरु का लोप करने के कारण नरक जाते हैं ।

सबसे भट्टारकजी ने नरक जाने का इसलिये विधान कर दिया है कि उच्चापन रूपी दक्षिणा प्राप्ति में कोई कमी न रह जावे। जैसे बंधुओं के तीर्थों में क्रिया कर्म कराने के लिए ब्राह्मण धनिवार्य समझा जाता है वैसे ही जैन धर्म में भी इन भट्टारकों ने भट्टारक या धन्य प्रतिनिधि स्वरूपी पांडे गुरु को धनिवार्य कर दिया। इस प्रकार के व्रतों का विधि विधान भट्टारक परंपरा में विधेय रहा होगा। जैनियों के प्राचीन शास्त्रों में तो इस प्रकार का विधि विधान मिलता नहीं। मुकुट सप्तमी व्रत जैसे कतिपय व्रतों की ऐसी विधियां बताई गई हैं जिनका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता ।

धन संपदा, पुत्र मकान प्राप्ति या शत्रु मारण बीमारी दूर करने के उद्देश्य से ऐसे व्रतों को करने से इनकी व्रत सत्ता ही समाप्त हो जाती है ऐसा

करने से निदान शस्य बना रहता है। यद्यपि आज वस्त्रधारी भट्टारको की मान्यता समाप्त प्रायः हो रही है, आज भी कुछ लोग इन व्रतों या नए व्रतों चक्रवाल व्रत-तथा मंत्रों का प्रलोभन देकर श्रावक श्राविकाओं को ध्यात कल्याण से विमुख रख कर ससारी बन्धुधर्मों के प्रति आकर्षित करने रहते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्रावक के व्रतों में शोषघोषवास का महत्त्व है किन्तु उसे आत्मकल्याण की साधना का प्रग ही मानकर करना आगमानुकूल होगा। उससे सांसारिक सुख की प्राप्ति का माधन मानना शास्त्रानुकूल नहीं है। आज कल उपवास के दिन का कर्तव्य आत्मचिन्तन-मनन, शास्त्र स्वाध्याय आदि को प्रायः भुना दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इस अवसर पर धन्य शरण को सजाने के लिए फूलमालाओं जैसे पदार्थों का भी उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं रहती है।

उच्चापन के प्रतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्तियों को बरतन आदि देने का रिवाज भी बढना जा रहा है। समाज की आर्थिक स्थिति देखते हुए सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। उपवास समाप्ति पर दान करना चाहिए किन्तु उसका प्रबंधन नहीं। उस दान की दिशा भी बदलनी होगी। जैन साहित्य प्रचार एव तीर्थों मंदिरों को सुरक्षा, जीर्णोद्धार की ओर दान की वृत्ति करनी चाहिए।

हम उमा स्वामी द्वारा वर्णित व्रतों की साधना की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। धन, पुत्र, संपदा की आशा से किए हुए व्रतादिक 'बातप' की सत्ता में आते हैं। यही कारण है कि जब किसी व्रत विधेय के करने से अभिनिमित्त फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम निराश होकर व्रत या धन्य धार्मिक कार्यों से भी आस्था को बैठते हैं। व्रतादिक का उपयोग शोभ कथाय की पूर्त्यर्थ करना किसी भी प्रकार विधेय नहीं है।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

जैन धर्म हिन्दू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म की शाखा न होकर विशुद्ध रूपेण एक स्वतन्त्र धर्म है जिसका उद्भव काल वेदकाल से भी प्राचीन है यह बताना ही इस लेख का प्रमुख विषय है ।

—सम्पादक

भारतीय धर्मों में जैन और हिन्दू ऐसे धर्म हैं जिनका पारस्परिक बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है और उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है । उनके अनुयायी पड़ोसी की भाँति रहे हैं इस ताने यद्यपि अतीत में उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार भी किये और प्रहार सहे फिर भी एक को दूसरे पर छाप पड़े बिना नहीं रही । यहा संक्षेप में इन विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म में हमारा तात्पर्य वैदिक धर्म से है जिसे मतान्त धर्म भी कहते हैं । सर्वप्रथम हम उसके क्रमिक विकास का परिचय उन विद्वानों के साहित्य के माध्यम पर कराने हैं जो उपनिषदों को ही सब धर्मों का मूल आधार मानते हैं ।

ऐतिहासिकों ने भारतीय दर्शनों का काल विभाजन इस प्रकार किया है—(१) वैदिक काल, १५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० (२) पौराणिक याथा काल—६०० ई० पू० से २०० ई० पू० एव (३) सूत्र काल—२०० ई० के पश्चात् ।

वेद हिन्दू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं । इनकी श्रद्धेय,

यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के भेद में चार संख्या है। उनके सम्बन्ध में पौराणिकों का कथन है कि इनका संकलन वेद व्यासजी ने यज्ञों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। यज्ञों का उच्चारण देवताओं की प्रसन्नता हेतु किया जाता है। इनका संकलन ऋग्वेद में, सधुर स्वर में गाने का संकलन सामवेद में, यज्ञानुष्ठान का सम्पादन यजुर्वेद में तथा यज्ञ को त्रुटि में बचाने के लिये निरीक्षण के लिये यज्ञों का संकलन अथर्व वेद में है।

वेदों के तीन विभाग हैं—मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिषद्। यज्ञों का समुदाय ही मन्त्रों कहलाता है, ब्राह्मण यज्ञों की व्याख्या करने हैं एवं उपनिषदों में दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन है।

विषय की दृष्टि में वेदों का दो भागों में विभाजन किया गया है—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में यज्ञों आदि का वर्णन है और उपनिषदों का विवेचन ज्ञानकाण्ड में आता है।

वेदों का मुख्य विषय अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है अतः हम इन्हीं प्रकृति पूजक भी कह सकते हैं। वेदों के अनुसार जगत का सब कार्य इनहीं के आचार पर चलता है। जब आर्य भारत में आए तो अपने साथ स्तुति लेकर आए। इनही स्तुतियों के संग्रह में ऋग्वेद का निर्माण हुआ।

ऋग्वेद में गौरवर्ण आर्य और श्यामवर्ण दम्पुओं का वर्णन मिलता है। यह इसका परिचायक है कि जब आर्य भारत में आए तो उन्हें यज्ञ की प्रसन्नता और जगती कही जाने वाली जातियों का सामना करना पड़ा। अथर्ववेद में इन दोनों के मिलकर रहने का उल्लेख मिलता है। इस समझीते के फलस्वरूप अथर्ववेद जादू टोने का ग्रन्थ बन जाता है। यजुर्वेद और सामवेद पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का—

पुरोहितों का समाज पर अग्रिम प्रभाव था। ब्राह्मणों के अध्ययन में यह भी पता चलता है कि उस समय वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान लिया गया था और वेद का धर्म केवल यज्ञ ही स्वीकार किया जाने लगा था और मानव का देवताओं के साथ केवल याज्ञिक सम्बन्ध (इम इति वेदं और उम इति वेदं) रह गया था।

सर एम० राधाकृष्णन के “भारतीय दर्शन” में पता चलता है कि उपनिषद् वेदों के अनुकूल नहीं हैं। युक्ति का अनुसरण करने वाले उन्मत्तकालीन विचारक वेदों की दुसुम्भी मायना को स्वीकार करते हैं। एक और वेदों की मौलिकता का स्वीकार करने में तो दूसरे और वे कहते हैं कि वैदिक ज्ञान सत्यदेवी के परिज्ञान में बहुत ही स्थूल है और हमें मुक्ति नहीं देना सकता। नाग कहता है—वे वेदों को जानना है जिसमें मन्त्र और गानों को जानना है, अपने को नहीं जानना। माण्डूक्य उपनिषद् में भी लिखा है—दो प्रकार की विद्याएं अथर्व ज्ञानों चाहिये एक ऊँची और दूसरी नीची, नीची विद्या वह है जो वेदों में प्राप्त होती है और उच्च विद्या वह है जो अविनाशी ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होती है।

हम विवेचन में स्पष्ट है कि आर्यों के भारत आगमन के समय उनका विरोध करने वाले आदिवासी थे। कोई भी विदेशी जाति हमेशा अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करती है लेकिन हम पाते हैं कि यहाँ उनका मिश्रण हो गया। कुछ का मानना है कि जैन धर्म का उदय बौद्ध धर्म के प्राप्त पाम या उससे कुछ पहले लेकिन उपनिषद् काल के बाद कुछ उपनिषदों के आचार पर हुआ जबकि शायः सब ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि २३ वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ८०० ई० पू० हुए थे, वे ऐतिहासिक महापुरुष थे किन्तु वे भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे।

सर राधाकृष्णन् अपने 'भारतीय दर्शन' में लिखते हैं — "जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म के स्थापक श्री ऋषभदेव वे जो कि शताब्दियों पूर्व हो गये हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि ई० पू० प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा होती थी। इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान या पार्श्वनाथ से पहले भी प्रचलित था। ऋषभदेव में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम का निर्देश है। अथवा पुराण इसकी पुष्टि करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के स्थापक थे।"

ऐसी स्थिति में उपनिषदों की शिक्षा जैन धर्म का आधार कैसे हो सकती है। क्योंकि जिस उपनिषद काल कहा जाता है उस काल में तो वाराणसी नगरी में भगवान् श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था जो जैनों के २३ वें तीर्थंकर थे। उनके ठाईं सौ वर्ष बाद भगवान् महावीर हुए। महावीर से शताब्दियों पूर्व भगवान् ऋषभदेव आदि तीर्थंकर हुए अतः बड़ी सरलता से प्रमाण पूर्वक कहा जा सकता है कि जब धर्म्य भारत में आये तो जिस जाति से उन्हें संघर्ष करना पड़ा वह द्रविड जाति थी और वह जैन धर्म से प्रभावित थी। जैनो में द्रविड नाम से एक सघ भ्रम भी पाया जाता है। द्रविड शब्द का एक मात्र घर दक्षिण भारत है। धर्म्य पहले उत्तर भारत में आये अतः द्रविडों के साथ उनका सम्पर्क बहुत बाद में हुआ होगा। यही कारण है कि ऋग्वेद के पश्चात् जो यजुर्वेद रच-लित किया गया तो उसमें कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम पाये जाते हैं।

इस प्रकार जब दोनों धर्मों के मानने वालों का सम्पर्क हुआ तो स्वभावतः एक दूसरे से आपस में बहुत कुछ लिया दिया। एक समय वैदिक धर्म का बहुत धोर था। नरबलि तक उस समय हिंसा नहीं मानी जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के बलिदान दिए जाते थे। ऐसे समय

जैन धर्म के सिद्धान्त उनके सामने आये, उन्होंने जाना कि जैन धर्म कितना महात्त्व है। बिना किसी नीच-ऊँच के प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। बहुत से हिन्दुओं ने उसकी विधेयताओं से प्रभावित होकर जैन धर्म धारण करना प्रारम्भ कर दिया। "जैन और हिन्दुओं के बीच पारस्परिक सम्कारों का आदान प्रदान" इस विषय पर गुजरात में हिन्दू तत्व विज्ञान इतिहास के लेखक श्री नर्मदा-शंकर देवशंकर मेहता ने व्याख्यान देते हुए बताया कि जैन धर्म और हिन्दू धर्म में विचारों का काफी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तो वे लोग जो अहिंसा के प्रति अग्रिम रखते थे, हिन्दू धर्म से आस्था ली रहे थे और जैन धर्म की इस अहिंसा का इतना असर पड़ा कि उस समय कोई यह कहने वाला नहीं रहा कि यज्ञ में हिंसा करना धर्म है। यदि कोई हिन्दू वैदिक धर्म के अनुसार हिंसा की धर्म बताया चाहे तो इसे हिन्दू धर्म स्वयं ही तिरस्कारपूर्वक निकास देगा। वह हिन्दुओं ने कहा से सीला? उत्तर में हम कहते हैं कि यह सब कुछ हिन्दू धर्म ने जैन धर्म से सीला।

मेहताजी के उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में अपनाने की अद्भुत शक्ति है। उसने शीघ्र ही अहिंसा को इस तरह अपना लिया कि वह उपनिषद् का एक भग्न बन गई। उपनिषदों में इस प्रकार के आचार विचार का रूप पाया जाता है उससे यह निष्कर्ष निकालना कि जैन धर्म उपनिषदों से निकला है अतः इसका विरोधी है, सर्वथा भ्रान्त है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् मज-नपे ने अपने 'जैन धर्म' नामक ग्रन्थ में लिखा है— प्रो० हट्टिस का कथन है कि ब्रह्मलोक और मुक्ति विषयक जैन भावना उपनिषदों की भावना से उद्दी प्रकार की है और वे दोनों समान नहीं हो सकतीं। इनमें जो समानता है वह केवल शान्तिक है अतः कहा जा सकता है कि जैन धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है उसके आद्य तीर्थंकर भगवान्

ऋषभदेव थे जो राम और कृष्ण से भी पहले हो गये हैं और जिन्हें हिन्दुओं ने बाद में विष्णु का अवतार माना है। इन्हीं विचारों की मूलक 'उपनिषद् विचारण' के इन शब्दों में भी है—'जैनाया प्रायः तीर्थं कर ऋषभदेव प्रावर्गना, निर्ग्रन्था साधु ह्युते। अने पाछत भी टेवने हिन्दु धर्मो ओण विष्णुना अवतार मान्वा है।'

हिन्दू धर्म और जैन धर्म के सिद्धान्तों में बहुत अन्तर है। जैन वेदों को नहीं मानते, स्मृति और ब्राह्मणों को भी नहीं मानते जो हिन्दू धर्म के प्राण-भूत ग्रन्थ हैं। जैन धर्म के सिद्धान्त और सारणी निश्चित और स्पष्ट है। हिन्दू धर्म में अनेकों परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं जो सब अपने को सच्चा होने का दावा करते हैं। हिन्दू ईश्वर को अगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता मानते हैं जबकि जैन इसे अनादि और अनन्त। हिन्दू सनातन धर्म को ईश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ मानते हैं जबकि जैनो के अनुसार युग युग में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं जो अपने अनुभवों के आधार पर शाश्वत सत्य धर्म का जनता को उपदेश देने हैं।

हिन्दुओं के अनुसार देवता भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जबकि जैनो के अनुसार मुक्ति केवल मनुष्य जब द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हिन्दू धर्म को अष्टवृत्त सत्य के रूप में स्वीकारते हैं। जैनो के अनुसार वह सूक्ष्म पौद्गलिक तत्त्व हैं जो बोध अर्थात् मन, वचन और काम की क्रिया से आकृष्ट होकर कथाओं आदि के कारण जीव के साथ बंध जाते हैं। जैनो के अनुसार जीव स्वयं ही अपने अन्धे और बुरे कार्यों का फल भोगते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार मुक्त जीव बंक्रुन्ठ में अनादि काल तक सुख भोगता है अथवा ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैनो के अनुसार मुक्त जीव लोक के अग्र भाग में शाश्वत विराजमान रहते हैं और वे फिर कभी संसार में नहीं आते। जैन धर्म में धर्म, अधर्म, द्रव्य, गुणस्थान, मार्गणा, स्वाहाद, निजोप आदि ऐसे हैं जो केवल मात्र उनकी ही वाति हैं।

इन सब मत वेदों के बादबूद भी दोनों धर्मों के अनुयायियों में सांस्कृतिक दृष्टि में एकरूपता है और कुछ बातिया आद्य भी ऐसी विद्यमान हैं जिनमें दोनों ही धर्मों के मानने वाले हैं और उनमें पारस्परिक रोटी बेटो व्यवहार वास्तु है।

दिगम्बर खंडेलवाल जाति और उसके गोत्र

जैनों में खण्डेलवाल जाति जिसे सरा-
वगी भी कहते हैं अपना एक प्रमुख महत्व
रखती है। पौराणिक किंवदन्तियों के अनु-
सार इस जाति की स्थापना वि. सं. १ में
हुई किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से इसकी
पुष्टि नहीं होती। इस संबंध में अभी और
भी खोज की आवश्यकता है।

—सम्पादक

दिगम्बर खंडेलवाल जाति की उत्पत्ति खंडेला से हुई है जो राजस्थान में
सीकर से २८ मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि
अपराजित भ्राम्नाय के किसी जैन साधु जिनसेनाचार्य ने खंडेला के चौहान राजा
और उनकी प्रजा को वि. सं. १ में जैनधर्मावलम्बी बनाया और खंडेलवाल जाति
की स्थापना की। खंडेलवाल जाति के चौरासी गोत्रों के नाम खंडेला के समीप
के गावों के ८२ राजपूत सामन्तों और २ स्वर्णकारों के नाम से हुए जिन्होंने भी
अपने राजा के साथ जैनधर्म को स्वीकार कर लिया। दो स्वर्णकारों से भ्राम्नाय
बन और मोहनय बन शुरू हुए।

जैन शिला लेख और साहित्यिक प्रमाण से यह निश्चित हो जाता है कि
दिगम्बर खंडेलवाल जाति की स्थापना साठवीं सदी पश्चात हुई। इसके पूर्व
खंडेला में ही जैनधर्म के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सब प्रमाण
बाद के ही उपलब्ध होते हैं। १६८८ ई. में लिखित धर्म रत्नाकर की प्रशस्ति से
पता चलता है कि उसके लेखक जयसेन ने खंडेला की यात्रा की और वहां के
लोगों को अपने उपदेशों से प्रभावित किया। दसवीं सदी के लेखक सिद्धसेन ने
सकल तीर्थस्तोत्र में खंडेला को एक तीर्थ के रूप में उल्लेख किया है। खंडेल
गण्ड को उत्पत्ति खंडेला से ही हुई है। दसवीं सताब्दी का यहां पर प्राचीन

जैनमंदिर और मूर्तिया भी मिली हैं। खंडेलवाल जाति का सबसे पहला उल्लेख संघीची के जैनमंदिर जयपुर की ११६३ ई० की जैन प्रतिमा पर मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खंडेलवाल जाति की स्थापना घाटवी और बारहवीं सदी के बीच में हुई। इसी समय ही अन्नवाल, घोसवाली, बघेरवाल, श्री माली, परवाल फलोवाल आदि जातियां बनीं। राजपूतों ने राज्य भी घाटवी सदी के बाद से शुरू किया।

चौरासी गोत्रों की एक ही समय में उत्पत्ति बहुत मान्य पड़ती है। चौरासी गोत्रों का सख्या कुडिगत मान्य पड़ती है क्योंकि भासनों के नाम भी ८४ मिलते हैं तथा साथ में वंश जानियों के नाम भी ८४। ऐसा प्रतीत होता है कि भारज में गोत्रों की सख्या कम थी किन्तु शनैः शनैः यह बढ़ती गई और उनको चौरासी बना दिया गया। इन गोत्रों की स्थापना एक प्रकार से नहीं हुई किन्तु अलग-अलग ढंग से। कुछ गोत्रों के नाम स्थानीय हैं तथा अन्य उद्योग और व्यवसाय से भी बने हैं। उपाधियां और पद भी धीरे-धीरे गोत्रों में परिणत हो गए। अभिलेखों तथा प्रशस्तियों से पता चलता है कि गोत्रों की सख्या में अधिक वृद्धि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में हुई।

कामलावाल गात्र, पाटनी गात्र और पाटोदी गोत्र की स्थापना क्रमशः कासली, पाटन और पाटोदा से हुई है। ये ग्राम बोलावटी में लठेला के समीप ही स्थित हैं। अजमेर गोत्र का नाम अजमेर से, दोसी गोत्र दोसा से तथा टोंग्या गात्र टोंक से रच जा सकते हैं। ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भी हैं। इन स्थानीय गोत्रों के नाम हम पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में बहुत मिलते हैं।

कुछ गोत्रों की स्थापना व्यवसायों से भी हुई।

जो वैद्य का व्यवसाय करते थे, वे वैद कहलाए। कौराणिक विवरण से पता चलता है कि बज गोत्र पहले स्वर्णकार थे। सोनी गोत्र वालों का भी प्राचीन व्यवसाय यही ज्ञात होता है। जो लेन-देन का व्यवसाय करते थे, वे बोहरा कहलाते थे। इन गोत्रों के इतिहास की जानकारी पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी में मिलती है।

पद और उपाधियों ने भी कालान्तर में गोत्रों का रूप धारण कर लिया। साह गोत्र की उत्पत्ति 'साह' में हुई है जो एक प्रकार से आदर सूचक शब्द है। राज्य ने बाधरी की उपाधि उन लोगों को दी जो प्रायः वसूल का कार्य करते थे। 'धीरे-धीरे 'चौधरी' भी गोत्र में परिणत हो गया। छाबड़ा गोत्र साह बड़ा से बना है। पहले यह साबड़ा बोला जाता था किन्तु बाद में वह बिगड़कर छाबड़ा हो गया। भसा गोत्र नभस है भाई + साह से बना है। जब इन जागों की सख्या अधिक हो गई तो ये बड़-जात्या (बड़ी जात) कहलाने लगे। सेठों की उत्पत्ति थ्रेण्टि से हुई जिसका अर्थ है धनी व्यापारी। प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में इनका बहुत उल्लेख हुआ है।

उनके प्रतिगुप्त अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में अनेक गोत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गाथा गोत्र का उल्लेख १४१३ ई० के शिलालेख में मिलता है। अन्य प्रसिद्ध गोत्र हैं जने-डोल्या गोत्र पहाड़या गोत्र बिनाला गोत्र, गगवाल गोत्र गोहिका गोत्र पांड्या गोत्र रावका गोत्र और मागानी गोत्र। १५८४ ई० के अभिलेख में कुरकुरा गोत्र का नाम भी पाया जाता है। आवश्यक की बात यह है कि चौरासी गोत्रों की सूची में ८४ गोत्र का नाम नहीं मिलता। अभिलेखों और प्रशस्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि खंडेलवाल जाति के लोगों का अधिक सन्ध बसूलसय के आचार्यों से रहा है।

जीवन का दर्शन

“—आत्मदर्शन बाबा नहीं करता और यह बाजार में आवाज लगा कर यह भी नहीं कहता कि मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पर यदि तुम शोध करोगे तो तुमको अन्त में खबर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह संभव नहीं।”

मुनिजी चंद्रप्रसागरजी म० चित्रभानु
अनु० होराचंद शंकर

इस ससार में अनेक दर्शन हैं। हरेक यह मानता है कि वह ही मानव को सुखी कर सकता है। पहले अर्थ दर्शन अर्थात् अर्थ शास्त्र आता है जो कहता है कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में सुखी है। पैसे से दुनिया की कोई भी वस्तु अपने मन के अनुकूल प्राप्त की जा सकती है। सत्ता भी श्रमंताई से खरीदी जा सकती है। इसलिये सुख का साधन अर्थ ही है।

दूसरा है आयुर्वेद दर्शन यानी चिकित्सा शास्त्र आता है। वह कहता है शरीर की स्वस्थता में ही सुख है। बीमार को क्या सुख है? खाया हुआ जहा पचता नहीं हो बहा सुख कहाँ? दुनिया में तन्मुस्ती हो तो मन ठीक है। इस तरह से चिकित्सा शास्त्र दर्शन बन जाता है और कहना है कि तुमारी तकलीफों को मैं ही दूर करता हूँ।

इसके बाद आज जिसे राजनीति कहा जाता है यह राज शास्त्र इस प्रकार कहता है कि लोगों को सत्ता का बराबर उपयोग करना आता नहीं इसलिये दुनिया में अर्थ की और दूसरी अन्य उपाधियाँ लड़ी होती हैं। पर जो बराबर शासन करना आता होवे तथा राज्य संचालन बराबर आता हो और लोगों को बराबर व्यवहार दिला आती होवे उसे यह सारे दुःख दूर हो जायें और शान्ति का प्रसार हो जाये। इस प्रकार राजनीति अपने को यह मतदान

का प्रयत्न करती है कि जगत में यदि कोई दर्शन बन सकता है तो दूसरा कोई नहीं पर मैं ही बन सकता हूँ यही सही है।

इसी प्रकार काम शास्त्र यह कहता है कि दुनिया में जितने अधिक से अधिक भोग भोग सके उतना ही मानव सुखी है? धर्म, शरीर, और राज्य में सब बाहिर तो भोग के सुन्दर प्रसाधनों का पूरा पटकने के साथ साधन है? सुख तो उप-भोग में है। इस प्रकार काम भी एक दर्शन बन बैठा है। धर्म, वैदिक, राज्य और काम ये सब सम्प्रदाय स्वयं को दर्शन बनाने को तत्पर हुये हैं।

यह ज्ञानी अपने को बताते हैं कि ससार में ये मारे दर्शन मानव जाति के दुःखों के निवारण हेतु आ तो गये हैं पर ये सब कितने पंगु हैं कि एक वस्तु के मिलने के साथ दूसरी वस्तु का तुरत प्रभाव दिखाई देता है तो उस वस्तु को कौन पूरी कर सके इनको इसकी भी समझ नहीं है।

पैसा मिलने पर यदि मनुष्य का जीवन सुख क्षातिमय हो जावे तो प्रायः दुनिया के बड़े बड़े उद्योग पति जो मंदिर में जा जाकर लम्बे हो होकर नमस्कार करते हैं और नये नये मंदिर बसाते हैं यह बंधवाते नहीं। कारण कि ये लोग तो प्रायः करोड़पति हैं, धन से पूर्ण समृद्ध हैं, इनको मंदिर बंधवानों की क्या जरूरत है? ये मंदिर बंधवाते हैं, प्रार्थना करते हैं यह बताता है कि इनके जीवन में अब भी कोई ऐसी वस्तु की कमी है जो इनको खटकती है उसकी कमी महसूस होती है इसलिये धर्म शास्त्र भी पूर्ण सुख क्षाति प्रदान करने में समर्थ नहीं।

इसी प्रकार राज्य चलाने वालों को पांच पांच वर्ष तक सत्ता का सम्पूर्ण अधिकार दिया जावे और कहा जावे कि कामूनी कायदों के हुकम से तुम जो भी करना चाहो करके सुख लाओ। पर यह सब करते हुये भी ये प्रजा के ऊपर निष्कलता का आरोप लगाकर जिम्मेवारी से निकलना चाहते

हैं तब अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में राज्य शासन भी दर्शन बनने के योग्य और उचित नहीं है।

भोग शास्त्र, जिसके लिये कहने में आता है कि इन्द्रियों को तृप्त करो, भोग भांगो। पर इनकी भी मर्यादा है। तुम को चाय बहुत पसंद हो इसलिये तुम्हें एक कप चाय मिले तो तुमको धानान्व घावे फिर दो कप घावे, फिर पांच कप घावे, फिर दस कप घावे, कोई कहे कि तुम पीये जाओ और सामाने वाला कहे कि जितने कप तुम पीते जाओ उतनी गीनी मैं देता जाऊँ। तुम में बहोत क्षति हो तो तुम पन्द्रह बीस कप पी जाओ, फिर तो एक मर्यादा (Limit) आकर लगी हो जाती है फिर कहे कि अब दो गीनी देऊँ तो कदास गीनी के लोभ में एक कप अधिक पी जाओ, फिर वो कहे कि अब एक कप की तीन गीनी देऊँ, इस तरह तुम कितनी पीने वाले हो? जो यह मनुष्य बड़ा मर्यादा न रखे तो बमन होवे, बीमार पड़े और इश्वरान यात्रा भी हो जावे? गीनिया जैसी की तैसी रह जावे।

तो दुनिया की ये सब वस्तुएं अपने को बत-रागी हैं कि ससार में यह वैदिक शास्त्र कहो, धर्म शास्त्र कहो कि फिर राज्य शास्त्र कहो ये चाहे जितने क्षत्तिशायी होवे तो भी ये मर्यादित सुख ही दे सकते हैं। पूर्ण आस्वत् नहीं।

पर जैन शासन बतलाना है कि धर्मबर्धित सुख देने वाला, शाश्वत सुख देने वाला जगत में कोई है तो यह प्रारम्भ दर्शन है।

आत्मदर्शन दावा नहीं करता, और यह बाजार में आवाज लगाकर यह भी नहीं कहता कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलगा। पर यदि तुम जो सोच करो मे तो तुम को अन्त में खबर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह सम्भव नहीं? यह बोलता नहीं और इसलिये धर्म की भाषा मौन को भाषा है और यह मौन मे ही सब

कुछ कन्ता है और मौन में ही इसका अनुभव होता है ।

अतः धर्म की सारी क्रियायें शान्ति प्रधान, योग प्रधान, संयमप्रधान, समाधि प्रधान और मौन प्रधान हैं । धर्म क्रियाओं में ये पांच वस्तुयें अितनी धाती जावे, उतनी ही तुम में गम्भीरता आवे और आत्म दर्शन का तुम में अनुभव होने लगे ।

आत्म दर्शन-आत्म शास्त्र यह शान्ति प्रधान है । अपने जो इस मार्ग पर चलेगें वहा अन्दर से प्रेरणा मिलेगी शांत और धीर बने ? तुम्हारा जो है वो तुमको कब दिखाई देगा कब जब तुम शांत और धीर बन जाओगें तब नं० १ शांत और बनाने का जो कोई कहता होवे वह एक ही दर्शन कहता है और वह ही आत्मदर्शन है शान्त और धीर बन जाओगे इसका कारण क्या ? कि जब तक तुम में शांति और धीरता नहीं आवेगी स्वयं की वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी । जब तक चंचलता है तब तक अस्थिरता है और इस स्थिति में कोई भी वस्तु दिखाई देवे नहीं ।

तुम नदी में नहाने गये हो और नहाते नहाते तुम्हारी हीरे की झण्डूठी हाथ में से सरक कर गिर जावे, पानी का प्रवाह जो बहता होवे तो इस पानी के प्रवाह में तले में पड़ी हुई वस्तु तुमको दिखाई देनी नहीं । पर यही पानी जो शांत होवे, तरंग बिना का होवे, स्थिर होवे, तो तले में पड़ी हुई वस्तु दिखाई पड़ जाती है ।

ज्ञानियों ने अपने को बताया कि अन्दर सुख है, पर यह जीव समझता नहीं, ठहरता नहीं और भाव

बीज किता करता है और भावने बीजने में तो सारा जीवन ही पूरा हो जाता ।

ऐसा कोई मनुष्य तुम बतला सकते हो ? जो बहुत जानकारी वाला हो, बहुत पहिचान वाला हो, जिसके बहुत से दोस्त होवे, बहुत से मनुष्यों की सूची उसके पास होवे और सारी जिन्दगी तक लोगों को राजी करता गया होवे और अन्त में आत्मा स्वयं के जीवन का काम पूरा करके गया हो ?

ज्ञानियों ने कहा है कि भौतिक वस्तुओं से किसी के भी जीवन का काम पूरा होने वाला नहीं है । तुमको यह विचार आवेगा कि इस वर्ण में निष्ठुत हांकंगा, जिस वक्त निष्ठुत होने का तुम विचार करोगे उसी वक्त प्रभुति का प्रारम्भ होगा । पर लोग भ्रमण हैं और इस विचार के पीछे क्या है इसका नी उन्हें क्या नहीं । इसलिये ये लोग अमुक तरह की कल्पनाएँ करते हैं हमको इतना क्या मिस जावे तो सुखी हो जावें । एक लड़का होवे तो सुखी हो जावें, विवाह हो जावे तो सुखी हो जावें । अगर अमुक कार्य इस प्रकार बन जावे तो सुखी हो जावे पर पूर्ण सुख इस प्रकार मिलता नहीं है । ये अतृप्ति मनुष्य को लेचती लेचती आवा के बाव की तरह लेचती जाती है ।

तुमने भी इस तरह विचार करते-करते इतने वर्ष निकाले हैं न ? कि अब सुख आता है । ये वर्ष बीतेगा अगला वर्ष आवेगा, अगला वर्ष आवेगा तब .....?

शुद्धता सूरज

भागा ली महल में एक दिन शाम को गांधीजी, सरदार पटेल और महादेव भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय सूर्यास्त का बड़ा सुन्दर और अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। उसे देखकर गांधीजी बोले—“जरा देखो तो सही कितना सुन्दर दृश्य है।”

बल्लभ भाई बोले—“इस दृश्य को सूरज को क्या देखते हो? पूजन तो सदा उगते सूरज का करना चाहिए।”

गांधीजी बोले—“हाँ हाँ, कल सुबह वही सूरज फिर नहा धोकर आ खड़ा होगा, तब हम उसकी भी पूजन करेंगे।”

चक्की पीस, बात करें

बात तबकी है जिन दिनों विनोबा जी गांधी जी के पास उनके आश्रम में ही रहते थे। गांधीजी, महादेव भाई और विनोबा जी तीनों बड़ी प्रसन्नता से आटा पीसने व अनाज साफ करने का काम किया करते थे। जब तीनों रसोईघर में बैठकर अनाज साफ करने या चक्की चलाने में व्यस्त होते तो बड़ा प्रेरणादायक दृश्य होता।

एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा शास्त्री श्री भानुदासकर बापू भाई ध्रुव गांधी जी से मिलने गये। गांधीजी उस वक्त चक्की पर बैठे अनाज पीस रहे थे। गांधी जी उन्हें देखकर बोले—“आइये पधारिए!” फिर पलभर को चक्की रोककर उनको बोले—“आपको कोई आपत्ति न हो तो आप भी पीसने बैठ जाइये। हम अनाज पीसते-पीसते ही बात करेंगे।”

विविध

तृतीय खंड

इस भाग में —

१	जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी व० शीतल प्रसाद डा पवनकुमार	१
२	छाप भी पचाग देखना सीख सकते हैं ।	वैद्य प्रकाशचन्द्र 'पाँडवा' ११
३	सन्त विनोद	कपूरचन्द पाटनी १५

सार्वजनिक पुस्तकालयों, शास्त्र मंडारों एवं निजी संग्रह

के लिए

स्वरीदने योग्य

श्री दिगम्बर जैन प्रतिष्ठान क्षेत्र श्री महावीरजी

के

साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित

एवं

देश विदेश के प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रशंसित

ग्रन्थ

१. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ सूची (चार भागों में)	३३.००
२. प्रशस्ति संग्रह	६.००
३. प्रद्युम्नचरित (संपादक स्व० पं० जैनसुखदासजी न्यायसीध	
एवं डाक्टर कस्तूरचन्द कासलीवाल)	४.००
४. हिंदी पद संग्रह (प्राचीन जैन कवियों के ४०१ पदों का उत्तम संग्रह)	३.००
५. जिलाबल चरित (सं० डा० माताप्रसाद गुप्त एवं डाक्टर कस्तूरचन्द कासलीवाल)	५.००
६. राजस्थान के जैन सत-व्यक्ति एवं कुस्तिच	६.००
७. जैन ग्रंथ प्रकाश इन राजस्थान (ग्रंथों में) डा० कासलीवाल का सौध प्रकाश	१५.००
८. जैन शोध और समीक्षा (ले० डा० प्रेमसागर जैन)	१०.००

क्षेत्र की अन्य गतिविधियाँ

१. योग्य एवं असमर्थ छात्रों को छात्रवृत्तियाँ
२. असहायों एवं विधवाओं की सहायता
३. सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन
४. औषधालय, वाचनालय एवं पुस्तकालय का संचालन

अन्य जानकारी के लिए व सब ग्रन्थ एक साथ खरीदने पर विशेष रियायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें।

ज्ञानचन्द लिन्डूका

मंत्रो

पि० जैन ज० क्षेत्र श्री महावीरजी

महावीर भवन,

जयपुर

टेलीफोन नं० ७३२०२

रूपचन्द सोमराणी

संयोजक

जय प्रचार एवं साहित्य प्रकाशन विभाग

पि० जैन प्रतिष्ठान क्षेत्र श्री महावीरजी

महावीर भवन, लवाईमानसिंह हाईवे,

जयपुर-३ (राजस्थान)

जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी : ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद

“साहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के पथ प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, सम्पादकों की ढाल, कलम के सिपाही पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शरीर जलकर भाव हो गए, चिता की लपटें जलत हो गईं। राख का ढेर शेष रह गया और रह गई साहित्य और इतिहास के पृष्ठों पर प्रकृत उनकी अमर सेवाएं।”

ब्रह्मचारीजी की¹ साहित्यिक तथा राजनैतिक सेवाओं की ज्ञान विपत्ता लेकर जब मैं ग्रन्थों के पन्ने उलटने लगा, द्विवेदीजी का व्यक्तित्व उससे से काँकने लगा। जैन साहित्य तथा हिन्दी की उसकी कड़ियाँ मुलझाने का प्रयत्न बिद्वानों द्वारा होता रहा है ऐसा ही एक प्रयत्न सन् १९६४ में श्री अण्णरत्न नाहटा ने किया। उन्होंने ‘आचार्य और जैनाचार्य’ निबन्ध में समकालीन आचार्य विषय धर्म सूरि और आचार्य द्विवेदीजी का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रस्तुत निबन्ध में ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य द्विवेदी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन तथा साहित्य हमारे अध्ययन की सीमा है प्रसंगवश अपेक्षकों पर भी यत्र तत्र विचार किया गया है।

ग्रंथों की साहित्य में जो स्थान डा० जानसन और हिन्दी में द्विवेदीजी का है वही स्थान जैन साहित्य में ब्रह्मचारीजी का है। ब्रह्मचारीजी का जन्म द्विवेदीजी के जन्म के १ वर्ष पश्चात् हुआ। अर्थात् १८७६ में ब्रह्मचारीजी और १८७० में द्विवेदीजी ने जन्म लिया। द्विवेदीजी यदि अपने जीवन काल में एक मुकुल थे तो ब्रह्मचारीजी एक मिसल।

ब्रह्मचारीजी ने विषया विबाह की समस्या को उठाकर एक क्रांतिकारी कार्य किया। इसके लिए उन्हें समाज से कड़ी टक्कर लेनी पड़ी। द्विवेदीजी भी

विवादा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने गांव की कई निर्धन लड़कियों के विवाह में सहायता की तथा विधवाओं का पालन किया, उन्हें कुत्तियां दी।

स्वावलम्बन तथा स्वाध्याय दोनों ही विद्वानों के गुण थे। ब्रह्मचारीजी की सार्वजनिक सेवा के अनेक रूप थे उनमें संस्था संचालन, पत्र सम्पादन, धर्म प्रचार, पुस्तक लेखन और पत्रितोद्धार मुख्य थे। इनमें से ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसे उन्होंने अपने जीवन भर ब निभाया हो।

संस्था संचालन का रूप 'अखिल भारतवर्षीय विद्यार्थर जैन परिषद्' के रूप में दृष्टव्य है। इस संस्था के वे मुख्य आधार थे। इस संस्था का आज जो रूप है वह ब्रह्मचारीजी के त्याग, लगन और सच्चे परिश्रम का फल है। द्विवेदीजी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की प्रगति में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे हिन्दी ससार कभी भूल नहीं सकेगा।

द्विवेदीजी के हृदय में जैन साधु महात्माओं के लिए सम्मान और साहित्य के लिए टीस थी जो उनके शब्दों से ही स्पष्ट है :

'जैन धर्मावलम्बियों के सैकड़ों साधु महात्मा और सैकड़ों, नहीं हजारों विद्वानों ने ग्रन्थ रचना की है। उनकी इस रचना का बहुत कुछ धंसा इस समय अध्राप्त है। कुछ तो अराजकता के कारण गूट हो गया, कुछ काल बली खा गया, कुछ कृषि कीटकों के पेट में चला गया तथा जो कुछ बच रहा है उसे भी थोड़ा न समझना चाहिए। अब भी जैन महिरी में प्राचीन पुस्तकों के अनेकालेक भंडार विद्यमान हैं। उनमें अमूल्य ग्रन्थ रत्न अपने उद्धार की राह देख रहे हैं। ये ग्रंथ केवल जैन धर्म से ही सम्बंध नहीं रखते। इनमें तरब चिन्ता, काव्य, नाटक, खंद्, घलकार, कथा कहानी और इतिहास आदि से भी सम्बंध रखने वाले ग्रंथ हैं जिनके उद्धार से जैनतर जनों की भी

ज्ञान बुद्धि और मनोरंजन हो सकता है। भारतवर्ष में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी साधुओं, मुनियों और आचार्यों में से अनेक जनों ने धर्मोपदेश के साथ ही साथ अपना समस्त जीवन ग्रंथ रचना और ग्रंथ संग्रह में खर्च कर दिया है। इनमें से कितने ही विद्वान बरसात के चार महीने तो बहुधा केवल ग्रन्थ लेखन में ही बिताते रहे हैं। यह इनको इसी सत्प्रकृति का फल है जो बोकानेर, जैमलमेर, और पाटन आदि स्थानों में हस्तलिखित पुस्तकों के ग्राहियों बन्ते अब भी सुरक्षित पाए जाते हैं।

शिक्षा :—

ब्रह्मचारीजी ने १८ वर्ष की आयु में मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा ४ वर्ष बाद स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज से एकाउण्टेंटशिप की परीक्षा पास की। इन पक्षियों को पढ़ते ही मेरा शोध प्रेम जागृत हो गया। परिस्थितियां भी अनुकूल थी ब्रह्मचारीजी की शिक्षा के सबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज, अब स्कूली विश्वविद्यालय के रिकार्ड्स कम जा पहुँचा। दो दिन के परिश्रम के बाद मुझे १९०१ का रिकार्ड मिल गया। १९०१ में ही ब्रह्मचारीजी ने स्कूली से परीक्षा पास की थी।

इस सबंध में मैं तबिन इन्जीनियरिंग विभाग के अध्यापक डा० प्रो० पी० जैन साहब से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बरेली में पढ़ता था तब श्री शानन्द जैन, प्रसिद्ध समाज सुधारक ने मुझे बताया था कि ब्रह्मचारीजी ने कुछ दिन स्कूली में एम० ई० एम० विभाग में भी काम किया था।

इस स्रोत के उपरांत मैं ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ब्रह्मचारीजी ने स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज में एकाउण्टेंटशिप की परीक्षा नहीं Lower Sudo-ordinate Class की परीक्षा पास की थी। जिसमें इन्हें ६१ प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इस परीक्षा में

Accounts के अतिरिक्त Elementary Mathematics, Mechanics आदि विषयों की भी परीक्षा होती थी। ब्रह्मचारीजी को किस विषय में कितने अङ्क प्राप्त हुए निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका^२ न० १ :

1—Elementary Mathematics	320 मे से 106
2—Mechanics	50 — 16
3—Applied Mechanics	80 — 26
4—Natural Science	30 — 10
5—Drawing	350 — 116
6—Surveying	350 — 116
7—Estimating	150 — 150
8—Accounts	50 — 16
9—Languages	150 — 50
10—Materials and Construction	150 — 50
11—Practical Engg.	100 — 33
12—Workshops	50 — 16
13—Process Work	20 — 6
14—Physiques	120 — 40
Grand Total :	1970 — 1204

इस तालिका को देखने से निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन होता है :

१—ब्रह्मचारीजी के जीवन में कितनी विविधता थी। वर्कशॉप में कार्य करने वाले विद्यार्थी प्रागे चल कर कलम का सिपाही बना।

२—स्कूली कालेज में ब्रह्मचारीजी की फीस भाफ थी क्योंकि कलेक्टर ने दो गई तालिका में उन विद्यार्थियों के नाम के बाद एक तारा अंकित है जो फीस दिया करते थे। किंतु शीतलप्रसाद जी के नाम के साथ तारा अंकित नहीं है।

३—ब्रह्मचारीजी को स्वार्थिक धंका ११६ क्रमशः Drawing और Surveying में प्राप्त हुए और सबसे कम धंका Process Work में प्राप्त हुए।

द्विवेदीजी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली। यह तथ्य उनके छन्दों में ही स्पष्ट है—अपने नाब के देहाती मरसे में बोझी सी उड़ूँ और घर बोझी सी ससक्त पड़कर तेरह वर्ष की उम्र में मैं छम्बीस मील दूर रामबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। आधा दाल घर से पीठ पर लादकर ले जाता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाये पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था।^३

नौकरी :

ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी दोनों ने ही रेलवे में नौकरी की। दोनों ही विद्वानों ने जीवन में वक्त की पाबन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब द्विवेदी जी ने तार का काम सीखकर जी० आई० पी० रेलवे में काम प्रारम्भ किया। उन्हें ५० द० महीना मिलता था। ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी से उनके अफसर बहुत कुछ थे। द्विवेदीजी को एक बार के अतिरिक्त कभी भी दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। ब्रह्मचारीजी के अफसर उन्हें तरक्की देना चाहते थे। ७० द० से १२० द० तनब्बाह करना चाहते थे। किंतु आत्मीयों की मृत्यु ने उन्हें विरक्त मार्ग पर लाकर लड़ा कर दिया और उन्होंने १६ अगस्त सन् १९०५

में नीकरी से त्याग पत्र दे दिया। बाद में इस्तीफा वापस लेने के लिए द्विवेदीजी के समान इसारे ही नहीं सिफारिशें तक की गईं। किंतु धर्म और साहित्य की पुकार की वे अपेक्षा न कर सके। द्विवेदीजी भी अपने माध्यम से औरों पर अन्याय होता न देख सके और त्याग पत्र दे दिया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन

३० जी में समाज धर्म, आत्मधर्म तो था ही किन्तु राष्ट्रधर्म भी था। राजनीति क्षेत्र में उनके विचार कांग्रेस के पक्ष में थे। ३० जी ने एक बार अपने भावों में कहा था —

आज हम पराधीनता में प्रजा की प्रगति नहीं कर सकते। विदेशी शासन पद्धति भाड़े घाती है। न हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, न श्रमिका ही दूर कर सकते हैं न शिक्षा ही उपयोगी बना सकते हैं और न शिल्प का ही सम्भीर प्रचार कर सकते हैं। इस पराधीनता को दूर करने के लिये यदि हम सब भारतवासी मिलकर एक भाव से प्रयत्न करें तो हम अवश्य सफलता पा सकते हैं। जब भाइयों को एक झूज में बँधकर, हम हिन्दू हैं या मुसलमान, इसे भूल जाना चाहिये और जर्मनी, जापान, अमरीका, आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहास से हमें स्वतन्त्रता के सबक को सीखकर मुस्लिमों के साथ इस मार्ग पर बढ़े रहना चाहिये। यदि हम इड़ पुरुषार्थ करें तो भारत की अवश्य कायापलट हो सकती है। ^३ (घ) ५ दिसम्बर १९४० के जैन मित्र में अपने लिखा था—

“भारत की वशा क्या जनक है देशसेवा धर्म है कठिन व्रत है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिससे अपने को होम देना होता है। जैन समाज के लिये उन्होंने लिखा था कि अपने को भारतीय समझो, कांग्रेस का साथ दो।

३० जी देश को जल्द से जल्द स्वतन्त्र देखना

चाहते थे। उन्होंने अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा जन जन में स्वतन्त्रता की चेतना जागृत की। वे चाहते थे कि विद्यार्थी इस क्षेत्र में सक्रिय भाग लें, बढ़े होकर राष्ट्र की सेवा करें। जैन समाज को भी उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने के लिये प्रेरित किया। सन् २० में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस में जैन समाज का प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिये स्वागताध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था। उनके वार्षिक भाषणों में भी राष्ट्रीयता का रंग उसी प्रकार भक्ता था जैसे पके अनूरो से रस।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रसिद्ध संघी अर्जुन लाल जी की नजरबन्दी ३० जी को असहनीय थी। उन्होंने इसका विरोध ही नहीं किया एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उसका स्वयं नेतृत्व किया। हजारों हस्ताक्षर करार मेमोरियस भेजे। धार्मिक सहायता के लिये जैन समाज को सलकारा, बकीलों बैरिस्टरों को तैयार किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन के इस बोर सेनानी के साथ खादो चिरसगिनी के समान रही।

उनकी शव यात्रा पर भी खहर के तिरंगे भन्हे उनके स्वदेशी वेश की रागिनी गा रहे थे। ^४ (घ)

द्विवेदी जी के हृदय में भी परतन्त्रता की बेडिया धूल के समाज चुभ रही थी। वे भी देश को जल्द से जल्द स्वतन्त्र देखना चाहते थे। द्विवेदी जी की राष्ट्रभावना श्री प्रयाग दत्त शुक्ल के शब्दों में स्पष्ट है—

देश को आदर्शवाद की आवश्यकता थी और उसी के सहारे वह गुलामी से मुक्त होने का स्वप्न देख रहा था। इसी कारण सन् १९०४ में नीकरी छोड़ द्विवेदी जी ने सरस्वती की बागबोर सभानी। हमारे आदर्शवाद का काशी कांग्रेस से ही (१९०५)

प्रारम्भ होता है और उससे हिन्दी की सम्मिलित हुये थे। हिन्दी की नगरी प्रचारित सभा के सदस्य थे और उसके अध्यक्ष पादरी श्रीमन् ने कांग्रेस के प्रसंग पर साफ कह दिया था कि “अंग्रेजी प्रसार ही हिन्दुस्तान के देश भर के सार्वजनिक राष्ट्रीय प्रसार होंगे।” यह सुनते ही हिन्दी की तिलमिला उठे थे। ५

हिन्दी सेवा

जनता स्वतन्त्रता के लिये जाग गयी थी। विदेशी सरकार बन्दूक की नोक से स्वतन्त्रता की भावनाओं को कुचल देना चाहती थी, स्वतन्त्रता के साथ साथ स्वतन्त्र भारत की होने वाली राष्ट्र भाषा का प्रश्न भी नेताओं के सामने था। ५

अपने सार्वजनिक जीवन के उषाकाश में ही दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के समय गान्धी जी ने राष्ट्र भाषा की समस्या पर विचार कर लिया था और हिन्दुस्तान लौटते ही उन्होंने अपना मत प्रकट करना प्रारम्भ किया। सबसे पहले गुजरात शिक्षा परिषद् भरोच के प्रसार पर बोलते हुये उन्होंने हिन्दी के महत्त्व का उल्लेख किया। ६

यदि लाहौर मेकोले की भाषा नीति ने अंग्रेजी को राज्य का काम बनाने के लिये अंग्रेजी पढ़े लिखे, भारतीयों का निर्माण किया तो अंग्रेजी ने अंग्रेजी पढ़े लिखने में धर्म की भावना पूर की उन्हें धर्म मार्ग पर लगाया। इस कार्य को करने के लिये उन्होंने हिन्दी माध्यम अपनाया। किन्तु आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का भी प्रयोग किया। अंग्रेजी यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजी का बिना भारत की नग नग में फैल गया है। उन्होंने जहर को जहर से मारने की नीति अपनाई। उनके इस कार्य का मूल्यांकन करते हुये श्री ब्रिजधर दास शर्मा ने लिखा है—वे अंग्रेजी पढ़े साधु थे। अंग्रेजी पढ़ी जैन जनता को जैन धर्म

के संस्कारों से संस्कृत करने में जो धार्मिक कार्य उन्होंने किया है वह उपकार कभी नहीं चुलाया जा सकता। ७ (अ)

क्राइस्ट ने कहा प्रहिता जनता ने उसे फासी पर चढ़ा दिया। गांधी ने कहा हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आपस में भाई भाई। लोगो ने उसे गोली से उड़ा दिया। कौनेही ने कहा रंग भेद अन्याय है उसे भी चिर निन्दा से सुना दिया गया। अंग्रेजी ने जैन समाज में एक आबाज उठाई, शास्त्रों का प्रकाशन होना चाहिये। जैन समाज की ओर देवी हो गयी। उनको उपेक्षा की गयी, इतना ही नहीं उनका अपमान किया गया। किन्तु वे अपने मार्ग पर खड़े रहे। अंग्रेजी बनी बनायी लीक पर चलने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया और उस पर दूसरों को भी चलाया।

अंग्रेजी ने देवनागरी लिपि में लिखित ग्रन्थों का प्रकाशन कर जैन साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी की जो सेवा की उसका उदाहरण जैन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है।

अंग्रेजी अधिकतर हिन्दी ही बोला करते थे किन्तु जब कोई अंग्रेजीया उनके अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयत्न करता तो वे अंग्रेजी भी बोलते थे। हिन्दी पुस्तकें लिखने में उन्हें विशेष आत्मिक शान्ति मिलती थी। हिन्दी ट्रेड् आदि लिखने में वे सदैव तत्पर रहते थे।

हिन्दी की तो हिन्दी साहित्य के उस विशाल बट बूझ की छाया में जिसमें बैठकर कितने लेखक कवि और राष्ट्र कवियों ने हिन्दी भाषा को उज्ज्वल किया है। आप राष्ट्रभाषा परिष्कारक, युग निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सम्पूर्ण जीवन हिन्दी के लिये सघर्ष करते रहे। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद तक पहुँचाने के लिये उनके रक्त की एक एक कूट काम था गई। हिन्दी की बेदी पर

जिंदगी का यह समस्त हिन्दी संसार कभी भूल नहीं सकेगा।

साहित्य—

व० जी का सर्व प्रथम लेख २४ मई सन् १८९६ ई० के 'हिन्दी जैन गजट' में प्रकाशित हुआ। इसके उपरान्त व० जी ने विभिन्न विषयों पर लगभग ७७ ग्रन्थों की रचना की जिनमें २ रचनाएँ काव्य सम्बन्धी हैं तथा अन्य रचना इतिहास, तारण साहित्य, जीवन चरित्र, जैन दर्शन आदि पर हैं। श्रावक जाति का आचार और श्रावक जाति का इतिहास ग्रन्थों का बगला और उभिया में अनुवाद भी हुआ। तारण साहित्य लिखकर व० जी ने ग्रन्थकार में पडे साहित्य का उद्धार किया।

व० जी का ज्ञान बहुमुखी था। नये विषय पर लिखने की अपूर्व शक्ति उनमें थी। नवीन ग्रन्थ रचना तथा अनुवाद का कार्य वे रात्रि में ३ बजे के बाद किया करते थे। जह्नुबारी जी ने बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसन्धान के लिये लका और बर्मा की यात्रा भी की। उनके प्रयत्न स्वरूप पन्नाब भूमीर्वासिटी के पाठक्रम में जैन पुस्तकों को स्थान प्राप्त हुआ।

व० जी को जैन जनता की भलाई करने की विशेष रुचि थी। इसके लिये उन्होंने मौलिक ग्रन्थों की रचना के अतिरिक्त भाषा टीकाएँ लिखी तथा दूसरे विद्वानों को भी इस कार्य में लगाया। स्वर्गीय बैरिस्टर जुगमन्दर लाल, बैरिस्टर चम्पत राय और बा० अजित प्रसाद जैसे साहित्य एवं समाज सेवी प्रदान करने का अर्थ व० जी को ही है।

उन्होंने ग्रन्थकार अनुवादक, लेखक और सम्पादक के नाते इस युग के जैनियों में सबसे बड़ा-कर प्रचुर साहित्य समाज और देश के लिये दिया, किन्तु इसके लिये जो उन्होंने अपनी प्राण साधना लगाई वह लब्धप्रतिष्ठ वशास्वी साहित्य चिरोमणि

बनने के लिये नहीं, बल्कि सफल साहित्यिक कर्म-वीर होने के लिये। किन्तु इतना होने पर भी वे विद्यार्थियों से कहा करते थे कि ये न तो विद्वान हूँ और न ही लेखक, तुम्हारे जैसा ही एक विद्यार्थी है।

द्विवेदी जी ने हिन्दी कालिदास की समालोचना, मल्लिका विलास, रसमंजन, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, साहित्यसीकर, साहित्य सन्दर्भ रत्नावली आदि ५० ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार हिन्दी साहित्य को अप्रमत्तनिधिया से भरा।

साहित्यकार निर्माता—

व० जी नये लेखकों को प्रोत्साहित करते रहते थे। एक बार श्री कान्ता प्रसाद ने कुछ लिखा करते-करते उसे व० जी के पास भेज दिया। व० जी ने उसमें सुधार कर 'जैन मित्र' में प्रकाशित कर दिया। बाद में श्री कान्ता प्रसाद वीर के सहायक सम्पादक बने। श्री धर्मचन्द ने लिखा है कि १९२६ में यूरोप से लौटा तो वे बराबर मुझे 'जैन मित्र' के लिये मेरे यूरोप के अनुभवों को लिखने के लिये उत्साहित किया करते थे। उन्हीं उत्साह से प्रभावित होकर मैंने अपने अनुभव जैन मित्र और अन्य पत्रों में भेजने आरम्भ कर दिये और चलकर वे ही 'यूरोप के सात मास' नामक ३५० पृष्ठ की पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। व० जी ने स्वतन्त्रता सशम के अमर सेनानी बा० नाबख्त राय को भी जैन साहित्य पर लिखने का प्रेरणा दी थी।

द्विवेदी जी भी नये नये लेखकों की खोज को रहते थे और उन्हें उत्साहित करने रहते थे। इस प्रकार लेखक निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर साहित्य में बुद्धि की। राष्ट्रकवि मैप्लीशरण गुप्त को सबसे अधिक द्विवेदी जी ने ही प्रोत्साहित किया था और उन्होंने ही अन्य बहुत से कवियों और लेखकों को आगे बढ़ाया।

सम्पादन—

ड० जी ने बीर, जैन मित्र, जैन गजट का सम्पादन किया तथा जैन हितोपदेशक, सनातन जैन आदि को दिशा प्रदान की।

ड० जी चाहे सफर में रहे अथवा तूफानी दौरों में या रोग शय्या पर किन्तु बीर की सेवा निरन्तर करते रहे। यह निरन्तरता कभी भंग नहीं हुई। उन्हें सर्वत्र इस बात का ध्यान रहता था कि बीर के प्रकाशन में देर न हो।

सन् १९०६ में पूज्य महाश्वरी जी ने जैन मित्र का सम्पादन अपने ऊपर लिया। इसका सम्पादन कार्य बड़ी योग्यता, निर्भीकता और श्रम से किया। आपके सम्पादन काल में समाज सुधार, सामाजिक संगठन आदि विषयों पर उच्चकोटि के लेख और सम्पादकीय प्रकाशित होते थे। प्रायः प्रत्येक अंक में वर्मात्माओं के लिये अभ्यात्म रस का अमृत होता था। और साथ ही "मौर्वन रिव्यू" आदि अंग्रेजी पत्रों से इतिहास, कला, साहित्य आदि विषयों की अच्छी सामग्री संचित कर जैन मित्र में देते थे।

सफर में भी उनका कामजो से भरा था। उनका साथ रहता था। गाड़ी में लेटे लेटे अखबार पर निशान लगाते रहते थे। ड० जी मितव्ययी थे। अखबारों के लिये लेख आदि लिखने के सस्ते कामजो का प्रयोग करते थे।

ड० जी के समय में सम्पादन कला फूलों की खेज नहीं, काटो का मार्ग था। आप इस कला के सफल कलाकार ही नहीं निर्माता भी थे। आपने २० वर्ष से भी अधिक इस कला की सेवा की। ड० जी ने विद्यार्थियों में समाचार पत्र पढ़ने की प्रेरणा भी उत्पन्न किया करते थे। स्वयं जैन मित्र उन्हें पढ़ने के लिये देते थे।

द्विवेदी जी भी बड़े ही कर्तव्य निष्ठ सम्पादक थे। श्री बहुर वक्ता ने इनके सम्बन्ध में लिखा है

कि हिन्दी संसार में उनके जैसा सुयोग्य और कर्तव्य साधक सम्पादक न भूत में हुआ था, न वर्तमान में है, और न शायद भविष्य में होगा।^८ उनकी कर्तव्य निष्ठता उनके शब्दों से ही स्पष्ट है—

“एक दफा मैं एकाएक बीमार पड़ गया। बिमार बहुत बढ़ गया। हल्के से हल्का भोजन न पचने लगा। डाक्टरों ने डरा दिया। उनकी बात-चीत में सूचित हुआ कि शायद मेरी परमाल समाप्ति के निकट है। इस पर मैंने तीन बार दिन में बीरे-बीरे सामग्री एकत्र करके “सरस्वती” की अगली तीन संख्याओं का मसाला एक ही साथ प्रेष भेज दिया। यदि डाक्टरों का अनुमान सही निकले, तो मेरे बाद भी तीन महीने तक “सरस्वती” समय पर निकलती रहे। यह सूचना न देनी पड़े कि सम्पादक के घर जाने से वह देर से निकल सकी थी, बन्द रही। तीन महीने में कोई दूसरा सम्पादक मिल ही जायेगा।^९ चाहे द्विवेदी जी को पूरा अंक स्वयं ही क्यों न लिखना पड़ा हो किन्तु “सरस्वती” का प्रकाशन समय पर ही हुआ।

सरस्वती में वे उन ही रचनाओं को जाने देते थे जिन्हें वे पाठकों के लिये उपयुक्त समझते थे। रचनाओं को तराश खराश कर, संशोधन व सुधार कर उपयोगी बना देते थे। द्विवेदी जी का यह संशोधन इतना लाभप्रद होता था कि मैक्सिमोव्स्की गुप्त और प्रेमचन्द जैसे साहित्यकारों ने थोड़े समय में ही पर्याप्त प्रगति करली थी। उनके सुधारों से कभी-कभी तो रचनाओं में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता था कि लेखक स्वयं भी न पहचान पाता था कि वह उसकी रचना है।

सम्पादकों की डाल—

ड० जी सम्पादकों के लिये डाल का कार्य भी करते थे। एक बार कुछ सम्पादक पं० रघुनाथ दास

जी के हटाने का प्रस्ताव सामने आया। कुछ लोग हटाने के पक्ष में थे तो कुछ उन्हीं रखने के। व० जी ने उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा कर उनकी रक्षा की। व० जी जानते थे कि कौन व्यक्ति सम्पादन कार्य के लिये उपयुक्त है, उन्होंने बैरिस्टर चम्पतराव जी का सहायक सम्पादक बनने के पक्ष में मत दिया था। जब कि पण्डितदल उनके विपक्ष में था। व० नाझुराम प्रेमी श्री माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थ माला का सम्पादन कर रहे थे। जैन गण्ट में विरोधी प्रचार के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर व० जी ने जैन मित्र में मार्मिक टिप्पणी लिखकर एक और निष्पत्ति को काबू में किया और दूसरी ओर प्रेमी जी को आर्थिक बल प्रदान किया।

परिषद् के रुढ़की अधिवेशन के अवसर पर "बीर" की आर्थिक समस्या सामने आयी। "बीर" का प्रकाशन बन्द करने की बात सुनकर व० जी तड़क उठे उन्होंने कहा—बीर अवश्य निकले, बाढ़े निकले एक ही पेज का जन्मे में सबसे पहले १ रु० में लिखाता हूँ। आप और करें। कमी न रहेगी। तो इसके लिये मैं समाज से भीख मागकर लाऊँगा।^१ (य) इस प्रकार व० जी ने डाल बनकर सम्पादको और समाचार पत्रों की रक्षा की।

भाषा शैली—

व० जी का ब्रजभाषी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, मागधी, कन्नड़ी, गुजराती तथा मराठी पर समान अधिकार था। व० जी ने अपने ही कठोर परिश्रम से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। विदेशियों अथवा देशी ब्रजभाषी को उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिये धारा प्रवाह ब्रजभाषी बोलते थे। संस्कृत से उन्हें विशेष प्रेम था। एक बार धोलापुर में एक फंड जैन संस्कृत ग्रन्थों के पढ़ने वाले छात्रों के लिये स्थापित किया गया था। किन्तु बाद में उसने से कुछ छात्र-वृत्तियाँ ब्रजभाषी के लिये बिये जाने की योजना

होने लगी। व० जी ने जैन मित्र के माध्यम से इसका विरोध किया और उसे उस का दुरुपयोग कहा।

गहन से गहन विषयों को सरल से सरल भाषा में व्यक्त करने की कला में व० जी सिद्धहस्त थे। शब्द शक्ति के वे पारंगत थे। भाव पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर विषय को प्रभावशाली बना देने थे। बालक का सा कौतूहल उनकी भाषा का विदित गुण है। भाषण में भी वे सीधी सीधी झुंझकार प्रयुक्त किन्तु मजबूत भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने रचनाओं को साहित्यिकता के रंग में रंगने का प्रयत्न कभी नहीं किया जो भाव जिन रूप में उनके मन में आया उसे उसी रूप में व्यक्त कर दिया।

उनकी लेखन कला प्रचार प्रधान रही है। वे इस दृष्टि से अपने लेखों को नहीं निरुक्त थे जिसमें शब्दालंकार हो, अलंकार तो उनके लेखों में स्वयं आ गये हैं। व० जी को अलंकारों के प्रति कोई मोह नहीं था।

द्विदेशी जी की भाषा विषयक मान्यता मन की तरफ पर आश्रित न होकर निश्चित सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित थी। वे भाषा को अभिव्यक्ति का साधन ही मानते थे साध्य नहीं। उनकी निज्जात धारणा थी कि यदि हिन्दी में व्यवहृत अन्य भाषाओं के शब्दों से बिचार व्यञ्जना में अपेक्षित सहायता मिलती है तो उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिये।^२

अपनी भाषा सम्बन्धी नीति स्पष्ट करते हुये द्विदेशी जी ने स्वयं लिखा है।

संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक सत्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह मैं देखता कि यह शब्द घरकी का है या फारसी का या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि इस शब्द

या बाध लेख का बाधय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अस्पष्ट होकर भी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।^{११} एक बार उन्हें एक पी०एच०डी० महोदय का लेख प्राप्त हुआ। जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि इसमें उर्दू शब्द एक भी न पाये। द्विवेदी जी ने लेख बिना पढ़े ही वापस कर दिया था।

ब० जी के समान द्विवेदी जी के सम्बन्ध में भी यह भ्रान्ति रही है कि उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। किन्तु अंग्रेजी पर भी हिन्दी के समान ही उनका अधिकार था। पाश्चात्य विद्वानों ने उनका सम्बन्ध रहा है। उनके समय में सरस्वती में विदेशी विद्वानों का परिचय और संस्कृत में उनके योगदान सम्बन्धी सप्तमरी प्रकाशित होती रहती थी।

द्विवेदी जी की भाषा शैली ब० जी की तरह ही स्वाभाविक तथा सजीव है। जब तक सत्तार में हिन्दी और जैन साहित्य का ज्ञानमान भी अस्तित्व रहेगा तब तक दोनों विद्वानों का नाम अमर रहेगा।

कलम के सिपाही:—

ब० जी रोग में लिखा करते थे। रोग प्रस्त होने पर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अतः दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गये। प्रो. हीरालाल ने लिखा है कि मैं जब भी उनसे मिलने गया, उन्हें कुछ बिजले पड़ते ही पाया। रेलगाड़ी तक मे एक मिण्ट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वहाँ भी उनकी लेखनी चलती ही रहती थी। अन्त में रोग ने जब उन्हें मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। स्वयं लिखना कठिन हो गया। तब भी लेखनी उनके साथ नहीं छूटी। ग्रन्थ निर्माण कार्य चलता ही रहा। कवि के शब्दों में अन्त समय तक उनके

कार से नहीं लेखनी छूटी। निज कर्तव्य निभाते उनकी जीवन शैली टूटी।

विश्व प्रकार युद्ध भूमि में, सिपाही के शरीर में रक्त की एक भी बुँद और बन्दूक में एक भी गोली शेष रहती है उसकी बन्दूक गोशियां उगलती ही रहती है। इसी प्रकार अन्त समय तक ब० जी की बन्दूक रुपी लेखनी शब्द उगलती रही। उन्हें अपने साहित्य के प्रशंसकों की तलाश नहीं थी। यदि लिखते समय कोई उनकी प्रशंसा कर देता था तो उनके लिये लिखना कठिन हो जाता था।

आत्म प्रशंसा से दूर कलम के सिपाही ब० जी जैसा जैन साहित्य में अन्य दूसरा कोई नहीं।

द्विवेदी जी ने भी अपने जीवन काल से इतना अधिक लिखा है कि उनके समकालीन साहित्य का अग्रगतहन करने वाले जिज्ञासुओं को यह जानकर प्रचरण होता है कि अपने क्रियाशील जीवन के सीमित वर्षों में द्विवेदी जी इतना कैसे लिख पाये। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गिने चुने साहित्यकारों को छोड़कर लेखनी को ऐसी कर्मठता का उदाहरण कहाचित् ही मिले।^{१२}

ब० जी को मरते दम तक साहित्य और समाज की चिन्ता रही। मरने से पूर्व उन्होंने श्री भूलचन्द किसानदास कापड़िया सम्पादक जैन भिन्न को एक पत्र लिखा। मेरा सब साहित्य विषयक सामान आप सम्हाल लें व उसकी उचित व्यवस्था करना क्योंकि मेरे जीवन का मुझे भरोसा नहीं है। अन्त में १० फरवरी सन् १९४२ को प्रातः ४ बजे पूज्य ब० जी के प्राण पखेरू झगल शरीर रुपी पिण्ड त्यागकर उड़ गए।

वे समाज के लिये थाप तो जागृति के बरदान। न्यायावर कर डाले अपने साहित्य पर प्राण ॥

द्विवेदी जी अपने अन्त समय में राय बरेली आ गये थे। उन्हें जनौदर रोग हो गया था।

सिद्धि सज्जन डा० जैन ने ४ दिसम्बर को उनको पेट से पानी निकाला भी किन्तु वे समय की गति को पकड़ नहीं सके और २१ दिसम्बर १९३८ को हिन्दी साहित्य का यह उज्ज्वल दीप सदा के लिये बुझ गया।

साहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के पथ

प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, पत्रकारों में महान् पत्रकार के शरीर जलकर झार हो गये। बिता की लपटे खान्त हो गई। राख का ढेर घोष रह गया। किन्तु उनकी सेवाओं को क्या जैन और हिन्दी साहित्य कभी भूल सकेगा।

१—द्विवेदी स्मृति ग्रन्थ प्रगस्त १९६४ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार
पृ० १९५

२—तालिका न० १ Thomason Civil Engineering College के १९०१ के Calendar में दिये गये Detail and abstract Results के आधार पर बनाई गई है दृष्टव्य १८ १९

३—भाषा मेरी जीवन रेखा—पृ १२

(घ) 'बीर' का बहुधारी शीतल प्रसाद बिशेषाक, १९४४-पृ० ६९

४—भाषा-भाचार्य को प्रणाम—पृ० २९-३०

५—कड़की विश्वविद्यालय न्यूज कुलेटिव के भाषी विशेषांक में प्रकाशित लेखक का लेख, भाषी जी की हिन्दी सेवा पृ० १०

६—भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा। शोध प्रबन्ध। डा० ज्ञानबती दरबार रन्जन प्रकाश नई दिल्ली १९६१ पृ० १८६। राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी पृ० ३ से ८ तक।

(घ) 'बीर' १९४४ पृ० ८

७—भाषा-भाचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व पृ० ४८

(घ) बीर १९४४-पृ० ८४

(ब) बीर १९४४ पृ० ९६

८—भाषा—कर्तव्य निष्ठ द्विवेदी, जी पृ० ३८

९—भाषा—भाचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व बिनोद शंकर व्यास पृ० ४८

(घ) बीर १८४४ पृ० ३७

१०—भाषा—सुभारक भाचार्य द्विवेदी : सुरेन्द्रनाथ सिंह पृ० १०९

११—भाषा—मेरी जीवन रेखा पृ० १६

१२—सम्पादकीय से।

**आप भी पंचाग देखना
सीख सकते हैं !**

“हमें जीवन में पग पग पर पंचाग घारी
ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है।
लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करने
हो तो अथवा अन्य किसी कार्य का मुहूर्त
देखना हो तो ज्योतिषी के पास जाना हमारा
है और वह १ मिनट में पंचाग उलट कर
जवाब दे देता है। अगर हम भी पंचाग
देखना सीख लें तो हमारी ऐसी छोटी छोटी
मुश्किलें तो हल हो ही सकती हैं।

—सम्पादक

‘आप कोट-पेन्ट पहिन्ते हैं फिर आपके पास पंचाग और जन्म-पत्र का कार्य
कैसा ? पंडित भी आप नहीं और जाति से बाहरण भी नहीं। बाहरि,
ब्राह्मणों की इस विद्या को आपने क्योंकर ग्रहण किया ?’ ग्रामे दिन भेरे से
ऐसे प्रश्न अपने ग्रामी बंधुओं के होते ही रहते हैं और प्रायः वे उन्हें संतुष्ट भी
करता रहता हूँ।

इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्वान् बहुत ही कम हैं और
दिन-प्रतिदिन समाज में लोगों की रुचि इस ओर बहुत ही कम होती जा रही
है जिसमें धार्मिक युग का शिक्षित-वर्ग तो बिल्कुल भी इस संबंध में जानकारी
नहीं रखता और न वह कुछ जानने का प्रयत्न ही करता है। वह तिलकधारी
पंडितों और ब्राह्मणों तक के लिए ही इस विद्या को सीमित समझता है।
लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय और जैन संभारों में उपलब्ध ज्योतिष
एवं अन्य साहित्य द्वारा सही मापदण्ड किया जाय तो इस विज्ञान को जितना
जीनाचार्यों ने अथक् परिश्रम, धन्यकरण और असंख्य साधना द्वारा जिस प्रकार
से चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, उतना आवश्य अन्य आचार्यों ने नहीं।

दुःख है कि बीरे-बीरे समाज से यह विद्या अब लोप होती जा रही
है। यहाँ तक कि किसी युवक को यह कहा जावे कि अमुक ‘पंचाग’ को

वैद्य प्रकाश चन्द्र ‘पाँदर्या’

धार्मुर्देवचार्य

नेपाल गंव, भीलवाड़ा

देखकर कृपया धात्र की तिथियाँ दिनांक तो बता दें ? तो उसका उत्तर 'ना' में ही होगा ।

उक्त युवा वर्ग को 'पंचांग' के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके, इस दृष्टि को लेकर यह लेख पाठकों के लिए प्रस्तुत है ।

ज्योतिष-संबंधि प्रत्येक ज्ञातव्य गणना, फला-देख, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कारण आदि की जानकारी के लिए मूल आधार पंचांग ही होता है । उसी से सही तिथि, वार, ज्योतिष-संबंधि संपूर्ण गणना एवं फलादेश निकालने में सरलता होती है । इसलिये—

‘तिथि वार च नक्षत्रं, योग कारण मेव च’

अर्थात् जिससे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कारण इन पाँच वस्तुओं का ज्ञान हो, अथवा जिसमें इन पाँचों विषयों का समावेश हो, उसे 'पंचांग' कहते हैं ।

इस समय वेदा में विभिन्न प्रदेश एवं शहर से करीब ६०० विविध पंचांग प्रकाशित होते हैं । इन पंचांगों की गणना निम्न निम्न सिद्धांतों जैसे सूर्य सिद्धांत, केतकी, ग्रह-साधन, मकरन्द, ब्रह्म-सिद्धांत, आर्य-सिद्धांत, राम-विनोदिनी आदि से होती है । ये सब पंचांग अपने-अपने सिद्धांत की गणना के अनुसार बनते हैं और प्रायः ठीक होते हैं ।

कभी-कभी क्षेत्रीय-समय में अंतर हो जाने के कारण पंचांगों में भी अंतर आ जाता है । एक वार एक पंचांग में गरीबी नक्षत्र राशि के ११ बजे कर ७ मिनट तक था और दूसरे पंचांग में सायंकाल ६ बजेकर ५१ मिनट तक था । उस दिन यदि किसी का जन्म ६-५१ सायं से राशि के १५-७ के बीच हुआ तो उसके जन्म-नक्षत्र में बड़ा अंतर आवेगा । एक से भरपूर होगा और दूसरे से कृत्रिम । इससे संपूर्ण जीवन के फलादेश में ही अंतर आ आवेगा । अतः अहाँ तक हो 'पंचांग' अपने निकटतम क्षेत्र विशेष से प्रकाशित पंचांग ही

लेना चाहिए । यदि दूसरा पंचांग लिया जाय तो उसमें अपने अपने शहर का समय शुद्ध बनाने का तरीका होता है, उससे समय शुद्ध बना लेना चाहिए ।

तो अब आइये और पंचांग देखना सीखिए । इसके लिए 'श्री विश्व-विजय' सन् २०२७ (सन् १९७०-७१) राज-प्रकाशन पुरानी-मंडी अजमेर से प्रकाशित को अपने पास ले लीजिए । यह पंचांग खंडे पंचांगों में गिना जाता है । इसमें प्राचीन बटो-पल के साथ भारत में सब स्थान पर प्रचलित चंटे-मिनट का समय भी साथ में दिया होता है ।

सबसे पहिले पृष्ठ २३ निकाहिए । यहाँ से ही प्रत्येक माह का तिथि, वार आदि का विवरण आरम्भ होता है । इसमें कुल २८ खाने हैं । इनको क्रमशः नीचे देखकर समझने का प्रयत्न कीजिए—

(१-प्रथम खाने में)—‘रा० मि०’ लिखा हुआ है अर्थात् 'राष्ट्रीय-मिति' यानि इस खाने के नीचे जो एक होंगे-वही उस दिन की 'राष्ट्रीय-मिति' होगी । सन् २०२७ चैत्र शुक्ला १ को '१७' राष्ट्रीय-मिति है ।

(२ खाने में)—‘तिथि’ लिखा है अर्थात् यह तिथि का खाना है । उसके नीचे '१' से प्रतिपदा आदि क्रमशः नीचे समझना चाहिए ।

(३ खाने में)—‘वार’ लिखा है । अर्थात् उसके नीचे 'मंगल' आदि क्रमशः वार होंगे ।

(४-५ खाने में)—‘चटो-पल’ लिखा है अर्थात् उसके नीचे '३ चटो ३० पल' तक प्रतिपदा रहेगी ।

(६-७ खाने में)—‘चंटा-मिनट’ अर्थात् ७ चंटा १२ मिनट तक प्रतिपदा है । यह देखने की बड़ी के अनुसार दिया गया है । इसमें शून्य से ६ चंटे तक चंटे धर्म राशि के बाद अर्थात् राशि के बारह बनने के बाद प्रातः ६ बजे तक समझना चाहिए । १२

तक मध्याह्न बारह बजे तक और बारह के उपरांत १२-१ से २३-५६ या २४ घंटे तक दोपहर बारह बजे से अर्ध रात्रि के १२ बजे तक समझना चाहिए ।

पंचांग में कई जगह २४ घंटे के बाद २५-२६ आदि ३० घंटे तक गत वर्ष से लगाये गये हैं । वहां इस प्रकार समझना चाहिए कि २५ घंटे को रात्रि के १२ बजे के बाद १ बजे भगवती भगवती तारीख में समझें । जैसे चैत्र शुक्ला ३ बुधवार दिनांक ८ अमृत को ५६ घ० पल, स्टैं० टा० २८।५५ लिखा है । इसका अर्थ यह है कि तृतीया तिथि बुधवार को अर्ध रात्रि के उपरांत ४ बजकर ५५ मिनट तक रहेगी । भगवती तारीख के हिसाब से तारीख ८ अमृत बुधवार को ४ घण्टे ५५ मिनट होगा ।

(८-खाने में) — 'नक्षत्र' अर्थात् प्रतिपदा (एकल) को 'अश्विनी' नक्षत्र है ।

(९-१० खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् नक्षत्र की ३७ घटी ४५ पल है ।

(११-१२ खाने में) — 'घटा-मिनट' अर्थात् नक्षत्र के २१ घटा १४ मिनट है ।

(१३- खाने में) — 'योग' अर्थात् प्रतिपदा को उस दिन 'वैर' योग है ।

(१४-१५ खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् योग की ८ घटी १५ पल है ।

(१६ खाने में) — 'करण' अर्थात् प्रतिपदा को 'वज्र' करण है ।

(१७-१८ खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् करण की ३ घटी ३० पल है ।

(१९-२० खाने में) — 'दिन-मान' के नीचे घटी पल लिखा हुआ है अर्थात् इस खाने के नीचे जो घटी पल हमें-वे दिन-मान के घटी पल होंगे । चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ३१ घटी १३ पल है ।

(२१-२२ खाने में) — 'सूर्योदय' के नीचे 'घंटा मिनट' लिखा हुआ है अर्थात् प्रतिपदा को सूर्य का उदय प्रातः ६ बजकर ८ मिनट पर होता है ।

(२३-२४ खाने में) — 'सूर्यास्त' के नीचे 'घंटा मिनट' लिखा है अर्थात् प्रतिपदा को १८ घंटे (सूर्य-६ बजे) ३७ मिनट पर सूर्य अस्त होता है ।

(२५ खाने में) — 'हि' अर्थात् हिन्दू तारीख चैत्र की २५ है ।

(२६ खाने में) — 'मु०' अर्थात् मुसलमानी तारीख मुहर्रं २६ है ।

(२७ खाने में) — 'अ' अर्थात् अंग्रेजी तारीख अप्रैल ७ है ।

(२८ खाने में) — 'चन्द्र-संचार' अर्थात् चंद्रमा मेघ राशि ० घटी ० मिनट तक प्रतिपदा को रहेगा ।

(२९ खाने में) — इस खाने में वर्ष, व्रत, त्योहार आदि का उल्लेख रहता है ।

इस प्रकार आप समझ गये होंगे कि इन २९ खानों में कितने-कितने बातों का उल्लेख होता है ।

पंचांग में पृ० २१ से २३ तक पूरे वर्ष के प्रतिदिन के 'दैनिक-स्पष्ट ग्रह' दिये हुए हैं । इन स्पष्ट ग्रहों से प्रत्येक स्थान के तात्कालिक स्पष्ट ग्रह भी जाने जा सकते हैं । इस प्रकार यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि कौन ग्रह किस राशि पर किस अंश पर आया है ।

इस पंचांग में पूरे वर्ष का देश विदेश की राज-नीति के संबंध में तथा नाम-राशि आदि का वर्ष फल, संवत् २०२७ के विवाहादि मुहूर्त, दैनिक लग्न सारिणी, वृक्षांश, विविध ग्रन्थ मुहूर्त, अक्षांश देशांतर सारिणी आदि बहुत सी बातें हैं, जो पढ़ने पर सरलता से समझ में आ सकती हैं । ❀

सबके लिए कुर्ता

गांधीजी एक बार मेरठ गये, तब उनसे एक बच्चे ने पूछा—“बापू, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते?” गांधीजी ने कहा—“बेटा, मेरे पास कुर्ता है ही नहीं मैं कहां से पहनूँ? क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए कुर्ता सी बेगी?”

बच्चे ने उत्साहित होकर कहा—“हाँ क्यों नहीं?” गांधीजी ने कहा—“लेकिन बेटा, मेरा कुर्ता सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता। यदि तुम्हारी माँ देश में जितने भी आदमी बिना कुर्ते के हैं उन सबके लिए कुर्ता दे सके तो मैं भी कुर्ता अवश्य पहनूँगा।”

सन्त विनोद

संकलनकर्ता :

कपूरचंद पाटनी

एबनोकेट

भिलारी

एक फकीर बादशाह थककर के पास आया । देखा कि नमाज के बाद बादशाह दुप्रा मांग रहा है—
“या खुदा ! मुझ पर रहम कर । मेरा खजाना भरा रहे.....।” फकीर यह सुनकर चल पड़ा । तभी बादशाह की दुप्रा खत्म हुई, उसने लौटते फकीर को बुलाया और आकर पूँ ही चम देने की वजह पूछी । फकीर बोला—

मैं तुमसे कुछ माँगने आया था । मगर देखता हूँ कि तू किसी से माँगता है । जिससे तू माँगता है उसी से मैं भी माँग लूँगा । तुम भिलारी से क्या लूँ ?

कोष

एक साधुजी किसी बंगी से छु गए । बिल्लाये ‘ग्रन्था हो गया है, देखकर नहीं चलता; अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा ।’ बंगी हाथ जोड़कर बोला—‘महाराज ! स्नान तो मुझे करना पड़ेगा ।’

‘तुम्हें क्यों स्नान करना पड़ेगा ?’

‘सबसे अग्रविष बांझाल क्रोध है । उसने आपके अस्त्रर कुसकर मुझे छु दिया है । इसलिए मुझे नहा कर पवित्र होना पड़ेगा ।’

साधुजी क्षम से पानी-पानी हो गये ।

होष-दर्शन

गौधीजी के किसी आश्रमवासी से कभी कोई बुराचार हो गया । किसी दूसरे ने इसकी शिकायत गुप्तनाम पत्र लिखकर गौधीजी से की ।

उस दिन प्रार्थना पत्र के बाद गौधीजी गम्भीर होकर बोले—“एक तो ऐसे विषय में गुप्तनाम खत लिखना गलत है । दोयम, किसी के पाप की ओर अंगुली उठाते वक्त याद रखना चाहिए कि बाकी की तीन अंगुलियाँ अपने बिल की तरफ होती हैं ।”

निन्दा

रोजसादी अपने पिताजी के साथ मक्का जा रहे थे । काफिले का नियम था—आधी रात को उठकर प्रार्थना करना । एक दिन आधी रात को सादी ने प्रार्थना के बाद दूसरे लोगों को सोते देख अपने पिता से कहा—“देखिए; ये लोग कितने घाससी हैं न उठते हैं न प्रार्थना करते हैं ।”

पिता ने कड़े शब्दों में कहा—“अरे सादी ! बेटा ! तू भी न उठता तो अच्छा होता जल्दी उठकर दूसरों की निन्दा करने से तो न उठना ही ठीक था ।”

अभेद

शुक्रदेव ब्रह्मज्ञान सीखने के लिए जनक के पास गये । जनक बोले—“शुक्रदेविणा पहले दे दो ।

बहुश्रान करने के बाद तुम सुखदक्षिणा नहीं दोगे, क्योंकि बहुश्रानी कुछ धीर शिष्य में भेद नहीं देखता ।”

शिशिरण

किसी ने शुकमान से पूछा—“आपने तभीज किस से सीखी ?” उसने जवाब दिया—“बहतमोजों से” क्योंकि मैंने उन लोगों में जो कुछ बुरी बात देखी उससे परहेज किया अक्षमन्द खेल में भी शिद्या प्राप्त कर लेता है । बैवकूक हिकमत की सौ बात मुन लेने पर भी खेल और बैवकूकी ही सीखता है ।”

बाब

किसी बाबशाह ने महात्मा से पूछा—“क्या आपको कभी मेरी भी याद आती है ?” उसने जवाब दिया, “हाँ, जब मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ”

पापी कौन ?

एक बार आदमी के शरीर और आत्मा में बहुत छिड़ गयी । शरीर तमक कर बोला—“मैं तो बड़ हूँ—मिट्टी का पिण्ड मोह पैदा करने वाली चीजों को देख भी नहीं सकता । फिर भला मैं पाप कैसे कर सकता हूँ ?”

आत्मा कैसे चुप रहती ? बोली मेरे पास पाप करने के साधन ही नहीं हैं, मैं पाप कैसे कर सकती हूँ ? इन्द्रियों के बिना ही कोई काम हो सकता है क्या ?”

भगवान ने सुना तो मुस्कुरा कर बोला—“सच-सुच तुम दोनों ही जिम्मेवार हो । शरीर के कष्टों पर जब आत्मा आ बैठती है, तब दोनों के काट से पाप का जन्म होता है ?

घरती

“हे घरती । तू बड़ी कंजूस है । सस्त महनत और एबी-बोटी का पसीना एक होने के बाद तु हमें भ्रष्ट देती है । बिना महत्व ही अगर तू हमें धन दे दिया करे, तो तेरा क्या बट जाए ?”

घरती मुस्कुरायी ‘मेरी तो इसमें शान बनेगी ही, लेकिन तेरी शान बिल्कुल कम हो जायगी ।

समदर्शन

एक दफा सत नामदेव खाना बना रहे थे । रोटियां बन चुकने पर आप जरा काम से कुछ बेर के लिए कहीं चले गये । इतने में ही एक कुत्ता आया और रोटियां घुंघ में उठाकर भागा । उसी वक्त संत नामदेव आ गये । और भी की कटोरी हाथ में लेकर, ये कहते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े—“भगवान ! रोटियां रखी है, अभी चुपड़ी नहीं हैं, वो लगाने दीजिए फिर भोग लगाइये ।”

सहनशीलता आत्म शक्ति

पुराने जमाने में किसी शहर में एक बूढ़ महात्मा को किसी झूठे इल्जाम में पकड़कर कोड़े लगाये जाते थे । लेकिन महात्मा शान्त और अचिन्तन भाव से सहन किए जा रहे थे ।

एक सज्जन ने यह दृश्य देखा । पास जाकर पूछा—“महाराज ! आप तो इतने बूढ़ व दुर्बल हैं फिर भी ऐसी सस्त मार को शान्त भावना से कैसे सह रहे हैं । महात्मा बोले “बिपत्तिको आत्मशक्ति से सहा जाता है, शरीर बल से नहीं ।

वर्षारण

एक दिन सुकुरात को कर्कशा स्त्री उनसे झगड़ पड़ी । बड़ा गर्जन-उर्जन किया । लड़ाई की पूर्ण-ह्रात स्वरूप उसने सुकुरात पर गन्दा पानी डाल दिया । सुकुरात मुस्कुराते हुए बोले—“मैं जानता था तुम गर्जने के बाद बरसोगी भी ।” ☆

इसअङ्क से —

1. Conception of matter in Communist Philosophy	Ram Chand Jain	1
2. Renunciation The Keynote of Lord Mahavira life and Teachings	Dr Jyoti Prasad	11
3. Music of Peace (Poetry)	V P Jain	18
4. Religion and Modern Science	Gyan Chand Bilitwala	17
5. The message of Dharma (Poem)	V P Jain	20

श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि०

(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित, अनुबंध)

भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से बीनी उद्योग में एक नया युगान्तरकारी प्रयोग

शुगरबीट से चीनी उत्पादन

के निचे नई प्राधुनिकतम मशीनों का उपयोग

हमारा आदर्श आकष्य--

गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की सेवा करना

हमारे मुख्य उत्पादन

बेस्ट क्रिस्टल शुगर

रेक्टीफाईड स्पिट

पंजीकृत कार्यालय

१७-सिविल लाइन्स, जयपुर

दूरभाष : ७६३१७, ७३७४६

तार : गंगा शुगर

डीनेचर्ड स्पिट तथा

वे ब्रिजेज एव वेट्स

मिल

श्री गंगानगर

दूरभाष : ६२, ३८२

तार : शुगर्मिल्स

The philosophy of dialectical materialism is the basic foundation of the communist system. Dialectics make it a scientific system. This materialistic dialectical thought is the communist philosophy.

Matter is the bearer of all reality. Motion is the mode of existence of matter. Never anywhere has there been matter without motion, nor can there be. Motion is as uncreatable and indestructible as matter itself. Motion can not be created; it can only be transferred. The active motion is called force and the

Conception of Matter in Communist Philosophy

passive, the manifestation of force. A motionless state of matter is one of the most empty and nonsensical of ideas—a "delirious phantasy" of the purest water. The matter can neither be created nor destroyed and that this is true also of motion¹.

Matter-in-motion is the subject matter of all natural sciences. Natural sciences; mathematics, mechanics and astronomy, physics and chemistry; are subject to the laws of dialectics. Matter and its inherent motion is the cause finalis.²

The primordial nebula is the earliest form of matter. This certainly does not exclude, but rather implies the supposition that before the nebular stage, matter had passed through an infinite series of other forms.³ Engels is not very sure of his supposition. When he says that

Ram Chandra Jain, Advocate
Director, Institute of
Philosophical Research,
Shri Ganganagar

1. F. Engels: *Anti-Dühring*; 1947; Pages 91, 92, 99.
2. F. Engels; *Dialectics of Nature*; 1954; Pages 322, 328.
3. F. Engels; *OP. cit* (A.D.); Pages 89-90

nebula has only the beginning of form. Differentiation comes after-wards'. Nebula, thus, is the original cause of the various graded forms of matter.

F. Engels is the father of the communist philosophy. Karl Marx accepted the conclusions of Engels arrived at by him on his researches into the natural sciences and applied them to his social researches of the capitalist system. The references to 'matter or matter-in-motion' by Marx in his economic researches embodied in *Das Capital* and his other works are only the social applications of the Engelic philosophical doctrines.

Engels discovered his theory of the matter in motion from his researches into the knowledge of the forms of motion governing non-living nature arrived at by the different branches of the natural sciences such as mechanics, physics, chemistry and others. He very truthfully concedes that we are compelled to restrict ourselves in accordance with the state of science to the forms of motion of non-living nature⁴. This is the most rational and scientific attitude of Engels. If he had been living today and witnessed the present great and revolutionary strides in the modern natural sciences, he, as a great dialectician as he was, would have further improved upon his theory of matter-in-motion. We have to study him with this perspective.

All motion consists in the interplay of attraction and repulsion. There can

be no final cancelling out of repulsion and attraction. There can be no question of mutual penetration⁵. Form of motion conceived as repulsion is the same as that which the modern physics terms "energy". There is mutual action between attraction on the one hand and a form of motion; taking place in the opposite direction to it, hence a repelling form of motion on the other hand. Dialectics (attraction and repulsion), so-called objective dialectics, prevails throughout nature, and so-called subjective dialectics, dialectical thought, is only the reflection of the motion through opposites which asserts itself everywhere in nature, and which by the continual conflict of the opposites and their final passage into one another or into higher forms, determines the life of nature. The processes of nature are dialectical. The basis of the dialectics of nature is the law of the attraction and repulsion; the positive and the negative. The evolution in nature reflects itself in the evolution of a concept or of a conceptual relation (positive and negative, cause and effect, substance and accident) in the history of thought⁶.

This general law of the positive and the negative, the basis of the evolution of nature, reflects as the law of attraction and repulsion in relation to matter, a particular object. The emergence of the science of nuclear physics, non-existent during the times of Engels, significantly has further much advanced our knowledge about the substratum of matter. The

4. F. Engels; Op. cit (D. N.); Page 323; 329.

5. F. Engels; Op. cit (D. N.); Page 92-93.

6. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Pages 95-96; 98-99; 287; 293.

particles have been classified into photons, protons, neutrons, electrons and pions and many more. We know muons and K-Mesons. We also know six different kinds of hyperons, particles heavier than nucleons. Furthermore to each particle, there exists anti-particle, having electric and magnetic properties. The current list includes 30 in all. The existence of 30 elementary particles as the substratum of all matter is among the greatest enigma of physics. Matter contains in itself Anti-Matter. Matter and Anti-Matter also self-annihilate. This is the greatest discovery of our age. Substance Anti-Matter⁷ exists side by side the substance Matter in a particular physical unit.

The principle of matter-in-motion is the principle of the self-movement of matter which is one of the basic principles of logical materialism⁸. It is an eternal cycle in which matter moves, a cycle that certainly only completes its orbit in periods of time for which our terrestrial year is no adequate measure, a cycle in which the time of highest development, the time of organic life and still more that of the life of beings conscious of nature and of themselves, is just as narrowly restricted as the space in which life and self-consciousness comes into operation; a cycle in which every finite mode of existence of matter, whether it be sun or nebular vapour, single animal or genus of animals, chemical combination or dissolution, is equally transient, and and wherein nothing is eternal but eternally changing, eternally moving matter

and the laws according to which it moves and changes. But however often, and however relentlessly, this cycle is completed in time and space; however many millions of suns and earths may arise and pass away, however long it may arise and pass away, however long it may last before, in one solar system and only on one planet, the conditions for organic life develop; however innumerable the organic beings, too, that have to arise and pass away before animals with a brain capable of thought are developed from their midst, and for a short span of time find conditions suitable for life, only to be exterminated later without mercy—we have the certainty that matter remains eternally the same in all its transformations, that none of its attributes can ever be lost, therefore, also, that with the same iron necessity that it will exterminate on the earth its highest creation, the thinking mind, it must somewhere else and at another time again produce it. The inalienable attribute of matter is the unity of attraction and repulsion and transformations of motion are inherent in moving matter. Matter is nothing but the totality of material things from which this concept is abstracted, and motion as such nothing but the totality of all sensuously perceptible forms of motion: words like matter and motion are nothing but abbreviations in which we comprehend many different sensuously perceptible things according to their common properties. Hence matter and motion can be known in no other way than by investigation of the separate material things and forms of

7. O. R. Frisch; *The Elementary Particles*; Discovery, December 1961 Issue; Pages 518-524

8. M. Shirokov; *A Text-Book of Marxist Philosophy*; 1944; Page 225.

motion, and by knowing these, we also pro tanto know matter and motion as such.⁹ The primordial nebula is the unity of attraction and repulsion, affirmation and negation, matter and motion. This is what Matter-in-Motion of Engels means. Attraction and repulsion do not, as earlier seen, mutually penetrate; hence affirmation and negation and for that matter also Matter and Motion do not mutually penetrate. Engels, as earlier seen, has also maintained that motion is the inherent attribute of matter. Engel, here, contradicts himself. The misconception of the nature of the primordial nebula led Engels to this self-contradiction. This misconception of matter-in-motion led Engels to his consequential false and unscientific conclusions.

Self-contradictions of Engels now continue to accumulate. He maintains that the Hegelian pre-mundane existence of the "absolute idea", the "pre-existence of the logical categories" before the world existed, is nothing more than the fantastic survival of the belief in the existence of an extra-mundane creator; that the material, sensuously; perceptible world to which we ourselves belong is the only reality; and that our consciousness and thinking, however supra-sensuous they may seem, are the product of a material, bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter.¹⁰ The attempt at refutation of Hegelian idealism, itself a wrong

philosophical doctrine, in agreement with Ludwig Feurbach, misled Engels to take Matter for Matter-in-Motion. He should have, to be self-consistent, maintained that Mind is merely the highest product of Matter-in-Motion. The dropping down of Motion from Matter-in-Motion by Engels led him and consequentially the later Marxist philosophers, including Lenin and his successor Stalin, to their wrong and unscientific statements about the origin of mind.

V. I. Lenin succumbs to this mistake. He maintains that materialism, in full agreement with natural science, takes matter as primary and regards consciousness, thought and sensation as secondary because in its well-defined form sensation is associated only with the higher forms of matter (organic matter), while "in the foundation of the structure of matter", one can only surmise the existence of a faculty akin to sensation ... .. Matter is primary. Sensation thought, consciousness are the supreme product of matter organised in a particular way ..... Organic matter is a later phenomenon, the fruit of a long evolution. It follows that there was not sentient matter, no "complexes of sensations", no *self* that was supposedly "indissolubly" connected with the environment in accordance with Avenarius' doctrine. Matter is primary, and thought, consciousness, sensation are products of a very high development.¹¹ Engels, to annihilate Hegelianism, misled himself. Lenin, to annih.

9. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Page 52; 54-95; 312; 323-324.

10. F. Engels; Ludwig Feurbach (in A Handbook of Marxism); 1935; Page 219.

11. V. I. Lenin; Materialism and Empirio-Criticism; 1947, Pages 38; 40; 69.

late Avenarius (and Mach too), also misled himself. Lenin could only "surmise" the existence of a faculty akin to sensation in matter. He totally forgot the Motion of the Matter-in-Motion. Stalin was no philosopher. He only respected his master's thought.¹²

This confused thinking still further persists. Mind is held to be a product of matter at a high level of organisation of matter but, inconsistently in the same breath, it is also held to be a product of the evolutionary development of life ..... Brain process, or rather, a part of the brain process, becomes a conscious-process ..... Sensation is the direct connection between consciousness and the external world ..... There is no consciousness apart from a living brain. There are not, therefore, two separate and distinct spheres of existence, material and spiritual.¹³ The Leninist confusion further confounded. Matter has, here, been equated with life which neither Lenin nor any other Marxist philosopher does.

Spirit, consciousness, mind, thoughts, sensations, psyche and such other concepts are interchangeable in the communist philosophy. They are the properties of matter, *not all of it*, but only of highly organised matter, the human brain.¹⁴ Spirit or consciousness reside only in the Brain, not in any other part of the body. The consciousness of man not only

reflects the objective world, but also creates it (Lenin).¹⁵ Lenin, unconsciously, approaches, here, Hegel whom he and his masters, Marx and Engels, annihilate.

Lenin speaks of monism and dualism about which Engels (and Marx too) do not speak. Lenin holds that the materialist elimination of the "dualism of spirit and body" (i. e. materialist monism) consists in the assertion that the spirit does not exist independently of the body, that spirit is secondary, a function of the brain, a reflection of the external world. The idealist elimination of the "dualism of spirit and body" (i.e., idealist monism) consists in the assertion that spirit is not a function of body, that, consequently spirit is primary, that the "environment" and the "self" exist only in an inseparable connection of one and the same complexes of elements'. He discards eclecticism as a senseless jumble of materialism and idealism.¹⁶ Monists Hegel and Lenin (Engels and Shankar too) quite misunderstand dualism. Both denounce dualism but fail to do without it. Spirit and Matter exist for both; may be a projection of one or the other. But none understands that Matter-in-Motion (Padārtha) is a single, unitary objective reality where Matter and Motion both do unite. The existence of one nebula is monism. The existence of attraction and repulsion in the unit

12. J Stalin; *Dialectical and Historical Materialism*, 3rd Edition; Page 14.

13. Maurice Cornforth; *Dialectical Materialism*; Volume Three-The Theory of Knowledge; 1955; Pages 13; 23; 33; 43.

14. V. Afanasyev; *Marxist Philosophy*; pages 10; 17; 75.

15. Shitkov; *Op. cit* (M. P.), page 255.

16. V. I Lenin; *Op. Cit* (MEC); Page 86.

is dualism. This dualism is a material truth and the very foundation of the Dialectics of Nature.

This is the chaos and confusion resulting from the Engelic researches into the different branches of the inanimate nature. Engels starts rightly and ends perversely. Matter-in-Motion, unconsciously or calculatingly, becomes shorn off motion which itself is a contradiction¹⁷ and ultimately remains motionless matter alone. Lenin fails to rightly understand this law of contradiction provided by motion. He maintains that even the antithesis of matter and mind has absolute significance only within the bounds of a very limited field-in this case exclusively within the bounds of the fundamental epistemological problem of what is to be regarded primary and what is secondary. Beyond these bounds the relative character of this antithesis is indubitable.¹⁸ Lenin annihilates the law of contradiction. If the primordial unit is constituted of two antithetical forces and motion is one of the two, the other force would be nonmotion or stability, which, in Matter-in-Motion is Matter. Matter and Motion, hence, are the two mutually opposing forces contradicting each other in the unitary concept Matter-in-Motion (Padārtha) which is the foundation of the communist philosophy. The right acceptance of the law of contradiction annihilates the thesis of the

primary and the secondary and crowns both as equal partners in the joint property called Matter-in-Motion or the primordial nebula or unit.

Engelic materialism lands in greater and insoluble difficulties when it lands in the domain of life. Communist philosophy holds that the life of organisms spring from inorganic nature.¹⁹ But we fail to derive this communist theory from elements of the Engelic philosophy. Engels is unable to explain the origin of life from inorganic nature.²⁰ But still he falls into the error and defines life as the mode of existence of protein bodies, the essential element of which consists in continual metabolic interchange with the natural environment outside them, and which ceases with the cessation of this metabolism, bringing about the decomposition of the protein,²¹ a sheer physical and chemical phenomenon.

Engels bases his theory of the evolution of life on the physical researches of Charles Darwin. He agrees with him and maintains that the organic world of today, plants and animals, and consequently man too, is all a product of a process of development that has been in progress for millions of years.²² But he also agrees with the criticism against Darwin and maintains that science has not yet succeeded in

17. F. Engels; Op. Cit (A.D.); Page 179.

18. V. I. Lenin; Op. Cit (M.E.C.); Page 147.

19. M. Shirokov, Op. Cit (M. P.) Page 246.

20. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Page 265.

21. F. Engels, Op. Cit (D. N.) Page 396.

22. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Page 39.

producing organic beings without descent from others; indeed, it has not yet succeeded even in producing simple protoplasm or other albuminous bodies out of the chemical elements; but being a follower of Darwin, he leans towards him and asserts that, with regard to the origin of life, therefore, up to the present, science is only able to say with certainty that it must have arisen as a result of chemical action.²³ Engels is a confused thinker here and is unable to fasten his feet on this or that finding.

Life is the mode of existence of albuminous substances. The organic exchange of matter is the most general and most characteristic phenomenon of life. Non-living bodies change, decompose and enter into combinations in the course of natural processes, but in doing this, they cease to be what they are.²⁴ We, here, find that motion is common both to the animate and the inanimate objects. Life exhibits itself in internal motion while non-life in external motion. Non-life is influenced by external forces. Motion, thus, means the power that causes change, transformation, cycle. The inherent internal motion expresses itself in inner-effortiveness. External motion or influences do not lead to any inner-effortiveness. Difference between life and non-life, hence, is that of inherent effortiveness. The materialist monism hesitates to identify life with organism, and rightly so, as organism is a technical

term of modern natural sciences; but leans towards identifying organism with life. Organism, living and non-living both, is a truth of science. The natural sciences have so far not been able to demonstrate that life can emerge from the now life.

The basic problem that now emerges is: whether spirit or consciousness is a development of life or non-life. If the primordial nebula contains original elements of life, it may be identified with life. If it does not, then, with non-life. Lenin surmises the existence of a faculty akin to sensation (which is identified with spirit or consciousness) in the foundation of the structure of matter.²⁵ If the original nucleus of spirit or consciousness is co-existent in the original nucleus of matter, spirit or consciousness, clearly, may be identified with life. By postulating some rudimentary form of consciousness the even for ultimate particles of matter, involves a sort of dualism. For consciousness is something peculiarly different from the other fundamental properties attributed to matter.²⁶ Consciousness is fundamentally different from matter. What gives motion to matter is the elementary nucleus of consciousness. What bears the motion is the elementary nucleus of matter. Both contradict each other. The primordial nebula inherently has both these substances and, hence, we have Matter-in-Motion. The English

23. F. Engels; op cit (D.N.); Pages 110-111

24. F. Engels; Op. Cit (A. D.); Pages 121-124

25. V. I. Lenin; Op. Cit (M. E. C.); Page 38.

26. I. W. N. Sullwan; Limitations of Science; 1953; Page 107

language does not possess a single word to express the idea contained in this compound word, hence, the reality has to be expressed by the group of words, Matter-in-Motion. The Sanskrit language possesses one word "Padartha" to express this reality. Matter-in-Motion means Padartha. Padartha is the union of spirit (call it consciousness, if you so like) and matter. None is the highest development of the other. Both exist, in their own inherent rights, in the single primordial nebula. Idealist monism and materialist monism both are wrong in falsely projecting the development doctrine. There is development but that development is of spirit and of matter. Both do not penetrate each other but interact upon each other. This discussion throws further light too, on the existence or attraction and repulsion, positive and negative, matter and antimatter in the lowest particle of matter yet known to the natural sciences. The natural sciences prove beyond doubt the existence of these two antithetical forces in the primordial unit which forms the foundation of the *Dialectics of Nature*. I postulate, though on circumstantial evidence yet provided by science, that Antimatter has to be identified with spirit or consciousness.²⁷ The primordial unit is the union of matter, having properties of attraction and positiveness, and antimatter, having properties of negation and repulsion; or matter and spirit,

The union of matter and spirit is a reality. This is the foundation for the

development of the lowest living organism into plants, animals and human beings. This is neither idealism nor materialism. This is the negation of idealism and progress upon the materialism. The ghost of idealism of Hegel and the dazzling nymph of Nature of Darwin waylaid Engels and the later communist philosophers. They rightly annihilated the ghost but materialistically fell pray to the dazzling nymph.

The communist philosophy concedes the truth that nothing emerges from nothing. The properties which become elements of the new quality are actually created in the old²⁸. If the basic elements of consciousness do not exist in the primordial unit, it is only a transformation, may be an evolutionary leap, of the fundamentally existing substance. If this substance only changes forms at different periods of time; it is no revolution; it is, at the best, a mere reform. The form reforms itself. Revolution consists in the fundamental change of properties and that is alien to one-substance based transformations. If we concede consciousness as a function of the brain, the highest development of matter; it is nothing more than mere re-formism. If one substance basically changes the properties of its co-existing other substance; it is revolution, not mere re-formism. Revolution fundamentally presupposes the existence of mutually opposed, mutually contradicting, ever-interacting two substances in unity. It is this truth, halfrealised, that led Lenin to surmise that existence of the basic element

27. R.C. Jain; *The Great Revolution*; 1967; Page 115.

28. M. Shirokov; *Op Cit* (M. P.); Page 269

of consciousness in the foundation of the structure of matter. It is from this existing, not-nothing, basic element of consciousness that varying degrees of consciousness in various and multiform plants, animals and human beings evolved. To deny the existence of the basic element of consciousness in the primordial unit would be tantamount to get something from nothing. This is undialectical, unscientific, unnatural and unreal.

The doctrine of "emergence" is a necessary concomitant of the theory of dialectical development in the philosophy of materialistic monism, (and in idealistic monism too). As the theory of dialectical development presents itself only as reformistic, the theory of dialectical emergence is advocated. This is the theory of radical break through a leap. The transformation of quantity into quality is a qualitative leap²⁹. But Engels soon retraces his steps from this "revolutionary leap" and reverts to the re-formism of the inanimate monistic matter. He concedes that in the organic world, the cell stands between terrestrial masses and molecules. These intermediate links prove only that there are no leaps in nature, precisely because nature is composed entirely of leaps³⁰. The theory of "emergence" is a false theory in the system of monism, materialist or idealist as that would only mean assuming various forms by the one and the same substance. The theory of Emergent Evolution has not yet been proved by science³¹. The doctrine of

monism in philosophy, materialist or idealist, can never be a scientific and a revolutionary doctrine. It is, at the best, a presumptive theory of unscientific re-formism.

The re-formists alone, and not the revolutionaries, would adhere to the philosophical systems of the idealistic and the materialistic monism. The old materialism was negated by idealism. But in the course of the further development of philosophy, idealism too became untenable and was negated by modern materialism³². This Engelic "modern" materialism of the nineteenth century today, owing to to the progressive, forceful researches in the domains of natural sciences; new branches of humanities such as archaeology, anthropology and others, and the startling development of philosophy; stands negated by the modern Matter-in-Motionism (viz. the Padarthism). The conception of matter of the nineteenth century communist philosophy, based on the results of the inanimate natural sciences, is only mechanical and re-formist. The modern Matter-in-Motionist philosophy regards it as a retrograde philosophical system of the by-gone age.

Marx and Engels were two great, revolutionary dialecticians of the nineteenth century. They never prophesied that the "laws" discovered by them are true for all times. These two great founding fathers of communism provided anti-thesis to the thesis of the European idealist philosophers

29. F. Engels; Op Cit (A. D); Page 71, 101, 102.

30. F. Engels; Op Cit (D. N.); Page 88.

31. J. W. N. Sullivan; Op. Cit (L. S.); Pages 104- 05

32. F. Engels; Op. cit (A.D); Page 206

for laying down strong cultural foundations for providing the communist anti-thesis to the capitalist society. They have proved right. The best elements of both the antithetical philosophies and the antithetical societies have resulted in the "emergence" of the present communist philosophy and the communist society covering more than half the world. But they never predicted that this emergence of the new "thesis" would not meet its anti-thesis. The present objective developments in the spheres of materialist and the spiritual conditions of the human society have developed the "contradiction" in the inner and outer working of the present human society and the struggle

has reached the brink where a radical break is the necessity of the age. Marx and Engels and Lenin too, envisaged this possibility which today is an objective reality. Marx and Engels are waiting to be un-Marxed and un-Engelled in the realms of philosophy and society. The human society, today, need a new antithetical ideological weapon to win the new "freedom" for the human society. Revolution in thought and practise is the necessity of the age. For that, first, we have to be very clear about our conception of the reality Matter-in-Motion in the newly emerging revolutionary philosophy.

"Ahimsa is the spark of divinity, heritage of the Universal soul. It binds all into a unity. It gives solace here and here-after. It should ever be nourished like the sacred flame."

—Jai Bhagwan Jain

Human beings are instinctively actuated by an urge to acquire and possess external objects for the satisfaction of their physical appetites and the gratification of their sensual desires or their ego, very often at the expense of others. In this constant pursuit of worldly acquisitions, of power and pelf, one is apt to forget that his activities hurt others, contravene their lawful rights and endanger or even destroy their life and property, sometimes very callously and cruelly. This gives rise to various types of social inequalities, class wars, racial or communal conflicts and political conflagrations, at times involving the

Dr. Jyoti Prasad Jain,
M.A., LL.B., Ph.D.
Lucknow.

Renunciation : The Keynote of Lord Mahavira's Life and Teachings

entire human race. Besides wholesale destruction of life and property, peace is disturbed, anarchic conditions prevail, and all kinds of suffering and misery are the order of the day. Human progress is retarded and the society as a whole degenerates. Man forgets himself.

Social scientists, economists and politicians try their best to find out means and methods to counteract these disturbing tendencies, but they have all so far failed to get at a permanent solution. Everybody fears and hates suffering and wishes to be happy. To a world-engrossed mind happiness consists in the satisfaction of desires. But desires have an uncanny tendency to grow and multiply, and it is

absolutely impossible to satisfy fully all the desires that an individual may have entertained. Hence, all the mental gymnastics and heart-breaking efforts and exertions of the worldly-wise dismally fail to bring lasting and unalloyed happiness to mankind.

One is, therefore, forced to the conclusion that the only ray of hope lies in our old friend, religion, the very conception of which implies that by putting restraints on his objective mundane pursuits the individual must come back to his own subjective nature-his inner self. The purpose of religion is, in fact, self-realisation, that is, a realisation of the divinity in oneself. And, it is achieved by bringing under control the lower instincts associated with bodily functions and by freeing the spirit from the bonds which have enmeshed it for countless births. Self-discipline, the discipline of body, speech and mind, and involving in the first instance the regulation of the senses, has been conceived of as an effective means of awakening the soul and helping its progress on the path of spiritual evolution, leading ultimately to the never ending transcendental bliss whence there is no return any more.

True, there are religions and religions. Most of the known and prevalent systems, though beneficial to mankind to an extent, fall short of their ultimate purpose inasmuch as they encourage man, directly or indirectly, to go on pursuing his mundane interests and the satisfaction of his desires for acquisition and indulgence in sensual pleasures, by advocating that through gratification of or pleasing a God

or gods and goddesses he would be able to obtain all worldly goods desired by him, here and now, and to thwart calamities, sufferings and misfortunes. These *pravritti-pradhan* creeds encourage the 'doing' and 'enjoying' side of human nature and tend to dull the spirit of forbearance, abjuration and sacrifice. But, there are other religions which do the reverse, and Jainism, the creed of the Shramana Tirthankaras of ancient India, is the most conspicuous among these *nivritti-pradhan* systems. Its very keynote is 'Renunciation'.

Lord Rishabhadeva or Adinatha was the first Tirthankara who, about the very beginning of the known human history, himself practised and then propagated this ascetic path of renunciation for the good of all living beings. He was followed, at intervals, by twenty-three other Tirthankaras, the twentieth (Munisuvrata natha) of whom was a contemporary of Shri Rama Chandra of the Ramayana fame and the twenty-second (Arishtanema) a cousin of Narayana Krishna of the Mahabharata fame. The last but one, Parshvanatha, lived in 877-777 B.C., being born about a couple of centuries before the birth of the Buddha, the founder of Buddhism. Vardhamana Mahavira the Nigantha-nata-putta of the Buddhist Pali tradition, was the last of this series of Jain Tirthankaras and was a senior contemporary of the Buddha.

Lord Mahavira was born to Trishala Priyakarini, the wife of the Lichchhavi prince Siddhartha, in Kundagrama, a suburb of Vaishali (capital of the great ancient republican confederation of the

Vajjis), on the 13th day of the bright half of Chaitra in 599 B.C. He belonged to a royal Kshatriya family and was well connected with a number of the princely houses of India. He had an extremely intelligent mind, a superb physique, a very charming personality and all the worldly goods that one may desire, but these things had little meaning for him. From his very childhood he was of an extremely selfless, unaggressive and non-acquiring disposition. The only longing he had was when would he be able to shake off these shackles and be free to launch on the path of liberation, devoting himself, at the same time, wholeheartedly to the welfare of mankind. Lord Bacon once observed, "The nobler a soul is, the more objects of compassion it hath." Young Mahavira's compassion for all living beings really knew no bounds.

At last, at the age of only thirty he renounced the world and its pleasures. For full one year prior to that event he had been giving away to the needy all his wealth. This is known as the *Mahadana* (the Great Charity) of the Tirthankara. When he had distributed all he possessed, he retired to the forest giving away the very clothes and ornaments he had on his body. He now became a *Nirgrantha* (*nir*— without *grantha*=bonds) ascetic who had no attachment to any person or thing and was absolutely possessionless. Even after that, he went for long periods without food, practising severe austerities and reducing the claims of the flesh to their minimum point. At the expiry of twelve years of such thorough self-

discipline and spiritual meditation he became an Arhat. He had achieved the perfection of his soul and came to stay in the state of purest, perfectest and most blissful self realisation. He had come to know all that was there to know. And, then he launched on his mission, roaming about the land on foot, preaching to all and sundry the path of liberation which he himself had followed and following which had attained what a human being can ever hope to attain, the full divinity inherent in a soul. For full thirty years he devoted himself to the supreme good of all living beings in an absolutely selfless spirit, attaining Nirvana in 527 B.C., in the early hours of the day, known all over India and beyond wherever Indian cultural influence reached as the Deepavali or Divali, "The Feast of the Lamps".

It is in that extremely unaggressive and non-acquiring disposition which had begun to characterise Lord Mahavira's early life that, as Dr. H.S. Bhattacharya observes, "is the sought for clue to the possibility of a sensible man's refraining from further acquisition of wealth at a certain stage of his life. If a socialist-minded man is to stop from money-making pursuits and if the state interference or outside pressure in this matter is undesirable, then the urge must come from within. For the socialistic self-control, the back-ground of non-avaricious disposition is psychologically necessary". We have seen that this spirit of forbearance, abjuration and self-sacrifice was a marked trait of Mahavira's character. He not only hankered

after worldly possessions but freely gave away what he possessed. And this he did, not because he was compelled to do so, but of his own free will quite in keeping with his inherent disposition.

The first vow he took, on renouncing the world, was that of absolute possessionlessness and that made him a perfect Nirgrantha. And, when he preached the noble path he prescribed that one of the 'five great vows' (*Mahavratas*), that an ascetic follower of the path must observe was the vow of possessionlessness or Aparigraha. Those who could not renounce the world and would remain householders, as most human beings have ever been doing, they should practise in the form of an Anuvrata (or a partial vow) the Bhogopabhoga parimana, a partial limitation and progressive minimisation of ones luxuries, comforts and even basic needs. Further, there are the Digvratas which help in inculcating this spirit of willing renunciation aiming as they do at a systematic limiting of one's activities.

Mahavira, the superman as he was, has been rightly called 'The greatest Apostle of Ahimsa', his motto for all being 'Live and let live'. And, renunciation of possessions is the chief corollary of Ahimsa. Long before he became an Arhanta and a Tirthankara, Mahavira had actually given away all he had, keeping nothing for himself and reducing his personal necessities to the barest minimum, thus, in the words of Carlyle, making his claim of wages a

zero literally. He was not for himself and had no thought of preserving his own life, but was solely devoted to the preservation of all life. He aimed at a peaceful co-existence of living beings.

It is imperative, therefore, that a person should earnestly try to curtail his or her wants and to set a limit to his or her acquisitions and possessions. Even a pioneer of modern socialism is found advocating that every person at a certain stage of his life should say it to himself, "Here I will stop; that which I have already earned is enough and I shall not try to get more." This is what more than 2500 years ago Lord Mahavira advocated though in a more scientific, plausible and practical way. He said that it is not enough that you curtail or limit your possessions, no doubt by using the surplus for the benefit of others, but you should never dream of depriving others of their legitimate possessions or acquiring anything by dishonest or unlawful means. But, this you can do provided you have annihilated the evil attachment to worldly things. There must first be the spirit of renunciation or *tyaga*. In the absence of such a *tyaga-bhavana*, or genuine spirit of renunciation, the outward charity or parting with your possessions is no good. So long as the greed and desire to acquire and possess is not annihilated, so long as one's senses are not brought under control, so long as one does not bring about, by his own free will and choice without any outside compulsion or ulterior motive, a transformation in his values of life, his renunciation, if not

actually a farce, is unable to give the desired results.

Lord Mahavira was the embodiment of true Renunciation. His entire life and his teachings, often translated in the life of those who have sincerely followed

them, are living examples of this great ideal of Renunciation which, even if partially but willingly and sincerely practised, will go a great way in bringing about peace and happiness to individuals and to the human society as whole.

---

*Guard watchfully against errings of the mind;
See it falls not from noble to base mood.
Such is the only way to fill with Peace
Of mind and heart the life upon this earth;
Such is the essence of what Jina taught.*

—Unknown

The Music of Peace

*Hear, hear ! in tranquil Self the peace-music
What poignant melody ? no one can say
But feel as inner voice sings a lyric
Which makes a person happy and gay.*

*The voice of peace was heard through ages,
And can be heard at every time,
But only by spiritual men or pious sages
In fascinating and unworldly rhyme.*

*If desirous to bath in shower of peace-voice,
Leave vicious rooms of anger, greed and aggression
And do prefer in thy every choice
The open atmosphere of Truth and Compassion.*

*Thus peace-music may be audible every where
And peaceful may grow atmosphere.*

—V. P Jain

The word 'religion' arouses quite varied and even opposite feelings in people. Some become ready to sacrifice all their joys on its alter, while others think it an impediment to human progress, a chain in man's feet. To them, all the progress seem to be ensured through the agency of modern science.

It is highly important today that we should be clear about the place of religion and of science in our lives. Religion concerns with the soul of man, its good. Science concerns with matter, body, earth, stars etc., physical things. Both have different kinds of uses for us and are necessary.

Gyan Chand Bilitwala
M. A.

Religion and Modern Science

Sometimes people talk of religion in contradistinction to science. Historically, it is true too. Before the growth of modern science religions provided solutions to every problem. They 'unfolded' the whole mystery of the cosmos. Every religion did it in its own way. The seers of these religions did not limit themselves to the question of mere 'good' of man. They claimed omniscience. The conflict of one religion with another and of all the religions with science is, generally, not the conflict regarding their notions of 'good' but regarding their notions of physics and metaphysics. Religion in West tried to curb the growth of modern science not because it was in

conflict with their notion and practice of 'good' but because it refuted their knowledge about the world.

Modern science has mostly refuted the extrareligious beliefs of different religions. But the story is quite different in case of Jainism. Modern science has supported its many beliefs which it held singularly. No religion maintained life in trees, mines etc. Jainism did. Modern science has amply proved it to be true. It also holds like Jainism innumerable germs in one single drop of water. Moreover, its main beliefs in transmigration of individual souls (पुनर्जन्म), in the capacity in man's mind to know distant things without the help of senses are also being supported by the researches of modern parapsychology.

But, there are areas where modern science is sharply in contrast to Jain Shastras. This is so particularly in the field of geography and astronomy. In modern geography the earth is not flat but round like a globe. Again, modern astronomy has proved that the moon is neither bigger than the Sun nor more distant to the earth by sending astronauts over there.

Jainism believes that Mahavir was an Omniscient. He knew everything about man and universe vividly. It further believes that Acharyas were able to transfer the knowledge from Mahavir from one generation to another, in the beginning orally and later in the written form. This belief tends to make us cocksure about everything written in the Shastras. It inspires uncritical faith in them.

In this connection, we should know that critical examination of things written in Shastras is not something new in Jain tradition. Writers like Samantbhadra of past and modern like Pandit Todar Mal have been emphasising the need of critical examination. They were aware of the possibility of mistakes in the writings of even sincere great Acharyas. They did not want to allow any falsehood as truth in the name of Tirthankaras.

Pandit Todarmal of Jaipur has very aptly remarked that right-belief (सम्यक्-दर्शन) is not injured by wrong knowledge regarding things other than Seven Tatvas. This we can say for Jain Shastras also. Their authenticity can not be challenged by disproving their statements regarding the sun and the moon. They guarantee us the true knowledge of Seven Tatvas only and in that they should be judged as right and wrong.

Let us think a bit about the basic limitations of modern science also. It needs no argument that modern science would never be able to scale the whole truth. There will always be something 'beyond' in time and space unapproached by all its fastest means. That is, science will always be surrounded by 'nescience' or ignorance. Nescience may howsoever recede back, it will always be infinitely greater than the science. The hero of the poem 'Ulysses' correctly says—

"Yet all experience is an arch
Where through gleams that
untravelled Past
Whose margin fades for ever
and ever as I move."

As such, modern science with all its researches will never be able to make us perfectly sure about our own true nature and that of the world. Plainly speaking, it requires some omniscient to know things through all the time and all the space. He alone can tell us the whole truth. Until we have one in the present or search out a true one of so many 'omniscients' from the history of all the religions, we are always a poor unfortunate lot, not knowing the right direction to move to our steps in never getting sure that we are making the best use of our short life on this earth that we can.

Let modern science flourish as much as it can. But, we will always need the authority of some omniscient. If we can find one breathing alive, we may relinquish all our search for one in the past. Till we can find out one really, no number of scientists and philosophers, howsoever great in themselves will be

able to fill the vacancy. We must search in the past if there has ever been any omniscient in the history of the world howsoever remote.

Jainism believes that Mahavir and other Tirthankaras were omniscients. They knew the whole truth about mind and matter, about the whole of the universe. They knew it and told the world of it. The generations transferred the truth received from the last Tirthankara Mahavir first verbally and later in the written form.

The sole test of the authenticity of Jain tradition, or of any other tradition claimed from some omniscient, consists of its challengeability of its Tatvas. Regarding the Jain tradition we can very well say that modern science has never been able to refute its seven Tatvas. Its researches have so far rather, supported them.

The Message of Dharma

*Let your tempered self have bath
In cool stream of forgiveness,
Give no quarter to resentment, wrath
And soft feelings you do possess.*

*In pure learning's radiant light,
Travel on your life's course
In every moment of delight
Don't be ruled by animal force.*

*Let truth become the guiding star,
In dense, dark worldly night,
By right conduct can reach so far
To Eternal Home, which's bright.*

*With self control march on the way
To sublime goal of true nature
Thus be, O soul, quite happy and gay
And finish up the world's torture*

—V. P. Jain

भगवान महावीर की २५६५ वीं जयन्ती

के

पुनीत पर्व पर

शुभ कामनायें

संचालकगण

जैम पेल्लेस ज्वेलर्स

मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-१

फोन : ७४१७४

टेलिग्राम : 'पावर टैलर'

टेलीफोन { पेडी २६७६१६
वर ३१८७२९

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयंती के

शुभ अवसर पर

हार्दिक शुभकामनाएं

मदन लाल अशोक कुमार

क्लोथ मर्चेन्ट्स और कमीशन एजेंट्स

२६६, कालवा बेबी रोड,

लखनऊ-६

★

अशोक टेक्सटाइल ट्रेडिंग क

भिवडी (महाराष्ट्र)

★

मदन मेडिकल हॉल

बांदपोल बाजार,

जयपुर

म० महावीर की २५६८ वीं जयंती पर

हार्दिक शुभकान्नास'

रतन चंद सोहन लाल

अर्याहिव स्टेट नं० २

मूलेश्वर, बंबई-२

विद्युत ध्वनि : ३१०२१०

विद्युत संदेश : 'रतन सोहन'

कलकत्ता कार्यालय

गद्दी २०१ बी. महात्मा गांधी रोड.

दुकान : १५ भूरमल बोहीपालेन

कलकत्ता-७

॥ ॐ

विद्युत संदेश : 'ओम प्रभु'

विद्युत ध्वनि : ३३६१२६

सम्बन्धित फर्म

पहाड़िया एन्ड कं०

अर्याहिव स्टेट नं० २

मूलेश्वर, बम्बई-२

भगवान महावीर के करणों में शत शत प्रणाम

“रत्न प्रकाश”

लेखक

राजकृष्ण ठाक

हीरालाल हगनलाल ठाक

ज्वैलर्स

मोतीसिंह मोमियों का रास्ता,

जयपुर-४

सो क्रम : ७१८३४

मिथास [७४४२४
६४१२३

भगवान महावीर की २५६८वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर

शुभ कामना सहित

प्रिक्टोरियल्स फोटोग्राफर्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

शाला : जयपुर फोटो आर्ट पैलेस

बोहरी बाजार, जयपुर-३

फोन : ६२००३

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत अवसर पर

शुभकामनाओं सहित

पूरणचन्द सुधीरकुमार गोदीका

उ व ल सं

५४-बनजी स्ट्रीट,
बम्बई-३

टेलीफोन : ४२१३५९

३६

बाकसू का बाक,
जयपुर-३

टेलीफोन : { कार्यालय : ७४७५३
निवास : ७६१२६

भगवान महावीर की २५६८ वीं पावन जयन्ती
के अवसर पर

हार्दिक शुभकामनायें

ॐ

जयपुर प्रिंटर्स एवं जयपुर ब्लान्स

मिर्जा इल्हास रोड, जयपुर-१

फोन : ७३८९९

With best compliments from :

M/s. ALLIED AGENCIES

OPP. ALL INDIA RADIO

M. I. ROAD,
JAIPUR

Gram : ACME

Phones { Off. : 73204
Res. : 73205

Phone : 72603

NAWLKHA GEMS

PRECIOUS STONES & COMMISSION AGENTS

PARTNERS :

S M. NAWLKHA   U. D. NAWLKHA   V. K. NAWLKHA

OFFICE :

KALON-KA-MOHALLA

JAIPUR (India)

BANKERS :

UNITED COMMERCIAL BANK

JAIPUR

With best compliments from

Shri Ambica Tubes

(A Division of Shri Ambica Mills Ltd.)

AHMEDABAD-8

Manufacturers of :

Galvanised & Black Pipes from $\frac{1}{4}$ " dia to 4" dia

TUBE DISTRIBUTORS

(Sole Distributors throughout India)

Plot No. 1 Outside Chandpole Gate, Jalupura Road

JAIPUR

Gram : ALLTUBES

Phone : 74490

PIPE TRADERS

(Stockists for Rajasthan)

B-22, Atish Market, Tripolia Bazar

JAIPUR

**Phone { Office : 74795
Res. : 61188**

भगवान महावीर के चरणों में शतशः प्रणाम

फूलचन्द रतन लाल विन्दायका

B-१७४

जनता कालोनी, जयपुर

विन्दायका ट्रेडिङ्ग कम्पनी

दीमापुर, आसाम

Tele No. : 64119

KAMAL & COMPANY

OFFERS

NEW DESIGN IN BODY BUILDINGS

★ BUS	★ AMBULANCE
★ STATION WAGONS	★ DUMPERS
★ INSULATED	★ FIRE FIGHTERS
★ TRUCK etc. etc.	

Office :

Mirza Ismail Road, JAIPUR.

Phone : 77226, 74881

Workshop :

Tonk Road, JAIPUR

Phone : 75393

Authorised Dealers for

Fiat Cars, Fargo-Trucks & Buses

also CITY BUS SERVICE

With Best Wishes

From :

A WELL WISHER

*Allow your Savings to grow
Quickly and Safely in a*
DEPOSIT ACCOUNT

with

THE BANK OF RAJASTHAN LIMITED

(Regd. Office : CLOCK TOWER, UDAIPUR)

AT ANY OF ITS 69 BRANCHES

in

**RAJASTHAN, MADHYA PRADESH
AHMEDABAD, BOMBAY & DELHI**

**DAULAT SINGH
CHAIRMAN**

With Best Compliments From :

Sobhagmull Gokalchand

JEWELLERS

POONGLIA BUILDING

JOHARI BAZAR

Grams : "SHIKHAR"

Post Box No. 3

Phone : 77993

JAIPUR (India)

विशूल मार्का

सीमेन्ट ही अपनाये

व्यक्तिगत लाभः—

१. प्रत्येक प्रकार की जलवायु में उपयुक्त होता है । और उत्तम प्रतिकूल प्रदान करता है ।
२. आधुनिक मशीनों के प्रयोग के साथ पूर्ण कुशल प्रबन्ध द्वारा संचालित है ।
३. विशुद्ध भारतीय धर्म व पूंजी के अनुकरणीय सहयोग का स्वसन्त उदाहरण है ।
४. राष्ट्रोन्नति की विशाल योजनाओं में महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है ।

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर

कारखाना—सवाई माधोपुर (५० रेलवे) राजस्थान

जयपुर नगर के सुनियोजित विकास की दिशा

में

सतत प्रयत्नशील

नगर विकास न्यास

के सहयोगी बनें

और

अनधिकृत निर्माण नहीं होने दें, सरकारी
भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दें।

कृषि भूमि को आबादी में बताकर बेचने वालों
से सावधान रहें।

न्यास द्वारा स्वीकृत आवासीय योजनाओं
में से ही भूखंड खरीदें।

कच्ची बस्तियों का उद्धार हमारा संकल्प है।

बालचन्द्र बंस

अध्यक्ष

राधेकान्त शर्मा

सचिव

नगर विकास न्यास, जयपुर।

With best

compliments

from :

Phone :

Office : 73768

Res. : 75163

Bankers : State Bank of Bikaner & Jaipur

Bank of Baroda

Bank of India

SARDARMAL UMRAOMAL DHADDA

MANUFACTURING JEWELLERS & PRECIOUS STONE DEALERS

SONTHALIWALON - KA - RASTA

S. M. S. HIGHWAY,

JAIPUR-3

With best compliments from

SUNDER LAL JAIN UDYOG

1/4/117, INDUSTRIAL AREA,

Jhotwara. Jaipur-6

Telephone { 62388
64574
63500

Telegram : Penguin

Telex : 248 Sunder

With best Compliments from

ASIATICS

MIRZA ISMAIL ROAD

JAIPUR

Gram : TICS

Telex 204

Phones { 75341
75226
72509

KIRLOSKAR :

★ DIESEL ENGINES

★ MOTORS

★ PUMP SETS ETC.

Phone : 61621

Gram : ROYAL

The Universal Supply Corporation

SOGANI BHAWAN, M. I. ROAD, JAIPUR-1

Distributors and Authorised Stockists for :

LARSEN AND TOUBRO LTD.

ATLAS COPCO (INDIA) PRIVATE LIMITED

ADVANI OERLIKON PRIVATE LTD.

PROTOS ENGINEERING CO. PVT. LTD.

COOPER ENGINEERING LTD.

MOPEDS INDIA LTD.

P. S. G. INDUSTRIAL INSTITUTE.

DEALERS IN ALL KINDS OF MACHINERY

BRANCHES

DELHI

3005, Kucha Neel Kanth, Bhopal Ganj, 95, Shopping Centre, Chetak Circle,
Daryaganj Delhi-6.

BHILWARA KOTA

Bhilwara Kota

UDAIPUR

Udaipur.

हार्दिक शुभकामनाएं

ऑन ब्राइडर एराड फिटिंग स्टोर

हैन्ड पम्प सामान, एल्काथीन पाइप, सीमेन्ट की चद्दें
तथा पाइप के विक्रेता

कंपस्टन मोटर्स के राजस्थान के लिये सोल एजेंट

बौड़ा रास्ता,
जयपुर

Office : 72440

Res : 76543

नयापुरा
कोटा

Tel. 770

भगवान महादेव की २५६५ वीं पावन जयन्ती
के

शुभ अवसर पर

राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

जयपुर, राजस्थान

अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं

शाखाएँ

बम्बई • कलकत्ता • देहली • मद्रास • जलन्धर • भुसावल

गौहाटी • सिकन्दराबाद • बेंगलोर • हुबली • विजयवाड़ा

गुन्टकल और एर्नाकुलम

WITH BEST

COMPLIMENTS FROM :

VIMAL CHAND GOLECHA

PATWAN - KA - RASTA

JAIPUR-3

**Gram :
KANCHAN**

**Phone { 72538 Res
73551 Office**

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी

हार्दिक शुभ कामनाएं

इन्डियन आइरन ट्रेडर्स

चौड़ा रास्ता

व

बिल्डिंग मेटिरियल सेंटर

पारीक कालेज होस्टल के सामने

भोटवाड़ा रोड, जयपुर

भवन निर्माण सम्बन्धी सभी सुविधाओं के लिए एक बार

अवश्य सम्पर्क करें।

फोन : ६४३३७

With best compliments from

PAPRIWAL BROTHERS

Authorised Distributors of MANSECTION for Punjab, Hariyana
and uttar Pradesh

WHOLESALE & RETAIL DEALERS IN IRON GOODS

**CHAURA RASTA
JAIPUR**

Phones { Office : 81512
Res. : 81885

BRANCHES

24/47, Birhana Road

Khem Raj Niketan

KANPUR

Tel. : 88007

77/1, Shopping Centre

KOTA

9, Jain Mandir

NEW DELHI

Tel. : 45328

What made

KOTAH STONE

THE MOST TRUSTED NAME IN FLOORING STONES ?

Because it is -

- DURABLE
- DEPENDABLE
- HARD AND COMPACT
- SUPERIOR

- EYE PLEASING
- EVERLASTING AND LOVELY NATURAL COLOURS

It's no Wonder :

THIS IS THE REASON WHY ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSUMERS
INSIST ON 'KOTAH STONE'

Write to :

ASSOCIATED STONE INDUSTRIES (KOTAH) Ltd.

RAMGANJ MANDI

(Rajasthan) W. Rly.

Phone : 5-15

Grams : STONE

Branches :

BOMBAY ★ SURAT ★ INDORE ★ DELHI ★ SUMERPUR

उम्बकोटि के सहंगापाट, छोट तथा नवीनतम साड़ियों के
भिन्नीला

बी० जे० डाइंग एराड प्रिंटिंग मिल्स

१६४, पोस्ट पत्तोडा,
बाजिम्याबाद (उ०प्र०)

बंशीधर गंगा प्रसाद

बी-१८ शिवमार्ग बनोपार्क, जयपुर-६

दूरभाष कार्यालय : ६२५६१

निवास : ७५१७८

विश्वबंध भगवान महावीर की २५६८वीं जयन्ती के पुनीत अवसर पर

सादर हार्दिक बधाई

ओ० के० साड़ी सेंटर

कोटा डोरिया व जयपुरी साड़ियों का केन्द्र
जौहरी बाजार, जयपुर - ३

टेलीफोन : ७२६१३

टेलीग्राम : बैराठी

FOR ALL YOUR REQUIREMENT
OF
IRON and STEEL

INCLUDING
MAN WINDOW SECTION

CONTACT:

Jaipur Iron Stores

(Prop. LAKHMI CHAND JAIN)

**S. M. S. HIGHWAY,
JAIPUR - 3**

PHONES { Office : 73471
Res. : 72771
Godown : 82185

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयंती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

गजानंद विजयकुमार

क्लोथ मर्चेन्ट्स एवं कमीशन एजेंट्स

जयहिंद इस्टेट नं० १

डा० आत्मा राम मर्चेन्ट रोड

वर्खार-९

फोन नं० ३१४६७२

टेलिग्राम 'जयवीर'

With best compliments from :

Cosmopolitan Trading Corporation

**JEWELLERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF
PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES**

SPECIALISTS IN EMERALDS

POST BOX No. 27

JOHARI BAZAR,

JAIPUR CITY (India)

**Tele { Grams : RATAN
Phone : 72923**

**Bankers { Central Bank of India
M. I. Road, Jaipur
Bank of Baroda
Tripolia Bazar, Jaipur.**

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर

हार्दिक शुभ कामनाएं

इगनलाल मदनलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स एव कमीशन एजेन्ट्स

रजिस्टर्ड आफिस :

माला बाजार,

अ ज मे र

फोन : ५६५

२ असेम्बली रोड,

बाबी सेठ अगियारी रोड,

पहला माला,

बम्बई-२

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर

हार्दिक शुभ कामनाएं

फोन : ३१७४३२

किशनलाल ठीकमचन्द

क्लोथ मर्चेन्ट्स और कमीशन एजेन्ट्स

छा छ म्णि

२५/३१ डा० आत्मा राम मर्चेन्ट रोड, बम्बई - २

सुगनचन्द किशनलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स

कुषामन सिटी (राजस्थान)

रानेश पहारडिया एण्ड कं०

क्लोथ मर्चेन्ट्स

कुषामन सिटी (राजस्थान)

श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी

जयपुर द्वारा संचालित

मानव सेवा के महान व्रत

का

मूर्त्त रूप

श्री अमर जैन मेडिकल अस्पताल

बढ़ते चरण :-

- ⊗ आधुनिक प्रणाली की सर्वोच्च चिकित्सा
- ⊗ सुयोग्य व अनुभवी चिकित्सक
- ⊗ नवीन निदान केन्द्र-एक्सरे
- ⊗ परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था
- ⊗ 'अमर भवन' श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूतिगृह का निकट भविष्य में संचालन योजना
- ⊗ नगर के मध्य भाग में स्थित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का प्रमुख केन्द्र
- ⊗ नर्सिंग होम की योजना

“सेवा मानव वृत्तियों में सबसे ऊँची और महाद् वृत्ति है।”

हरी क्रान्ति के लिये राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम,

जयपुर की एक ओर भेंट

65 अश्वशक्ति

के

यू 651 रूमानिया ट्रैक्टर

निगम ने चार पहिये से चालित यू 651 ट्रैक्टर
आयात किए हैं जिसका मूल्य 25000/- रु. है। उत्सुक
कृषक बन्धु आवेदन पत्र तुरन्त प्रस्तुत करें।
निगम के 50 अश्वशक्ति ट्रैक्टर के पंजीकृत आवेदन
कर्त्ताओं को भी यहीं ट्रैक्टर आबंटन किया गया है।

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०

जयपुर

आर एस 09 जर्मन ट्रैक्टर के खरीददारों को शुभ सूचना

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष है कि पूर्व जर्मनी के ट्रैक्टर निर्माताओं ने 20 अश्व शक्ति के आर एस 09 ट्रैक्टर इतनी संख्या में उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया है कि अब जनता को ट्रैक्टर खरीदने हेतु प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

हर व्यक्ति जो उक्त ट्रैक्टर लेना चाहें निगम कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही तैयार स्टोक से प्राप्त कर सकते हैं।

बी० एल० पान्नाखिया

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०,

घार-7, सहदेव मार्ग, अशोक नगर,

जयपुर-5

नागरिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए
जयपुर नगर परिषद्
नागरिकों से हर सम्भव सहयोग का आह्वान करती है
नगर की सफाई हेतु

★ अपने निवास स्थान के सामने गन्दगी न होने दे।

★ कूड़ा-करकट यथा स्थान डाले।

★ नालियों पर टट्टी बैठना बन्द करे।

★ सक्रामक रोगों की राक्षाम के लिए सरकार द्वारा अपनाय गए
साधनों का पूरा २ उपयोग कर।

नगर परिषद् के बकाया करो का सामयिक भुगतान नगर विकास की दिशा में
आपका अमूल्य सहयोग है। अतः इस दिशा में भी जन सहयोग अपेक्षित है।

नगर परिषद् जयपुर द्वारा प्रसारित

WE OFFER ATTRACTIVE RATES OF INTEREST
ON ALL TYPES OF DEPOSITS
BANKING BUSINESS
OF EVERY DESCRIPTION TRANSACTED
AT YOUR SERVICE
FOR SPECIAL ASSISTANCE
TO AGRICULTURISTS
SMALL INDUSTRIALISTS
AND SMALL BUSINESSMAN

State Bank of Bikaner & Jaipur

(SUBSIDIARY OF THE STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE - JAIPUR

राजस्थान वित्त निगम

द्वारा

सभी प्रकार के उद्योगों को (जिनमें होटल और ट्रान्सपोर्ट भी शामिल है)

₹ १५०००) से ₹ २००००००) तक

लम्बी अवधि का ऋण दिया जाता है

व्याज समय समय पर प्रचलित बैंक दर से ४% अधिक

समय पर भुगतान करने पर १/२% की छूट

न्यूनतम व्याज दर ८-१/२% प्रति वर्ष

लघु उद्योगों को ₹ १००००) के ऊपर ₹ ७५०००) तक

राजस्थान स्टेट एंड ट्रू इण्डस्ट्रीज (लॉन्स) क्लब, १९६३

के अन्तर्गत दियायती दर ६% वार्षिक व्याज

पर ऋण दिया जाता है।

विशेष जानकारी के लिये सम्पर्क करें

टेलीफोन { ७४८३६
७३७०८

तार का पता : RAJFINCO

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान वित्त निगम,

'सूर्य निवास'

सी-१८ जगवानवास रोड

जयपुर-१

मोरारजी फेब्रिक्स

के छपड़े उत्कृष्ट कोटि के, कलात्मक डिजाइनों में फैशन के अनुकूल मिल रेट पर जयपुर स्थित अधिकृत विक्रेता से खरीबें

- ४६, आतिश मार्केट
  - मिसल कलाय स्टोर्स, एम. बाई. रोड
  - जयता टेक्सटाइल्स, मिश्र राजाजी का रास्ता
  - नवीन राजस्थान टेक्सटाइल्स पुरोहितजी का कदला
  - प्राधुनिक बस्त्र मण्डार, केन्द्रे का रास्ता
  - जयत कठपीस कलाय स्टोर्स, झोंकमवाता के मन्दिर के पास, नेहरू बाजार, जयपुर
- टेलीफोन : ६३०५८

OSWAL TRADERS

Rajasthan Distributors for :

Jagatiji Cotton Textile Mills Ltd.

PHAGWARA

Shri Sadul Textiles Ltd.

SHRI GANGANAGAR

Head Office :

BAZAZA BAZAR,

A L W A R .

Phone : 379 & 657

Branch :

37, MASKATI MARKET,

AHMEDABAD-2

Phone : 23622

KATLA PUROHITJI, JAIPUR-8

Phone : 64749

तार : भूमिबैंक

दूरभाष : ७४२८४

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर

१०१, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-१

यह बैंक राज्य में सरकारी क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनों हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण करने वाली शीर्ष संस्था है जो अपने ३४ प्राथमिक भूमि विकास बैंक सदस्यों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण प्राप्ति की अधिकतम सीमा २५०००/- रु० है व टैंक्टर क्रय करने हेतु ३००००/- रु० है, कृषकों से ली जाने वाली व्याज की दर १ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये ऋण ५ से १५ वर्ष की अवधि में चुकाये जा सकते हैं।

गोविन्दगढ़ (जयपुर), कटूमर (भलवर), सागोद (कोटा) एवं नवबई (भरनपुर) में लघु सिंचाई एवं इटावा (कोटा) में भू संधारण कार्य के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं मकानापूर्वक चल रही हैं जिनके लिए ऋण पुनर्वित्त निगम एवं राज्य सरकार से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होनी हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संचालित ऋण नीति में ऋण प्राप्त करने की मजबूत प्रणाली बतानी है एवं रेवेन्यू रिकार्ड्स जैसे सम्बन्ध २०१६ की गिरदाबरी तहसीलदार का प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक के कार्य सम्बन्धी आंकड़े (३१-१-७०)

अधिकृत हिस्सा पूंजी	१०० लाख	चुक्ता हिस्सा पूंजी	६६.०५ लाख
वितरित ऋण (भय योजना)	७०२.४४ लाख	बकाया ऋण	६११.२५ लाख
जारी किये गये ऋण पत्र	५३५.६५ लाख	ऋण पत्र नियोजन कोष	५७.४६ लाख

विशेष जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के

**प्राथमिक भूमि विकास बैंक अथवा इस बैंक से
श्री कृष्ण साधुर सम्पर्क करें। नारायण चतुर्वेदी**
प्रधान व्यवस्थापक
ग्राम्यक्ष

महावीर जयन्ती के उपलक्ष में चाहकों का

हार्दिक अभिनन्दन

विवाह व घरेलू उपयोग के लिए

सभी प्रकार की साड़ियां

राजधानी के विशाल शोरूम से जरीयें

टीकमचंद विकासचंद जैन

पुरोहितजी का कटरा,

जयपुर-३ (राज०)

भगवान महावीर की २५६८वीं

जयन्ती के पुनीत पर्व पर

हार्दिक शुभ कामनाएं

ग्राम : 'पुष्प'

फोन : ७२७६४

जैन ट्रेडर्स

थोक अधिकृत विक्रेता :

बी बेहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स

कम्पनी लि० बेहली

मोदी क्लोथ मिल्स, मोदी नगर

पुरोहित जी का कटरा,

जयपुर-३

आपके सामान को शीघ्रता एवं सुरक्षितता

से पहुँचाने के लिए

आपको सेवायें प्रस्तुत करते हैं

शान्ति रोडवेज

प्रधान कार्यालय : कराची खाना, कानपुर फोन : ३३५७२

शाखायें :—

५, नवाब सेन कलकत्ता-७

मोती झूंगरी रोड, जयपुर

शान्ति भवन गोहाटी

फोन : ३३६०२४ व ३३६०१६

७६३०८ व ७६३३४

४२३५

२५, डी-१४, सीविल लाइन्स, ५७।६-सरोफ बेवजी स्ट्रीट, यू. पी. बारडर, विल्ली

बरेली

बम्बई

फोन : २१३५६४

आपका सन्तोष ही हमारी सफलता है

ज्ञानचन्द राजेन्द्र कुमार

डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं मर्चेंट्स

मोतीलाल अटल रोड, जयपुर-१

टेलीफोन : ८३४३१/७६०३५

ग्राम : Sensitive

राजस्थान के मुख्य विप्रेता :

‘कर्मा’ डीजल एन्जिन्स

‘मैका’ एम्पीयर/बोल्ड मीटर

‘मिनाक्षी’ सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस्

‘इन्टरनेशनल’ टाइम स्वीचेज्

‘रोहित’ टरबाइन पम्पस्

‘इयूरोलाइट’ फ्लोरोसेन्ट फिक्सचर्स

अधिकृत विप्रेता एवं स्टॉकिस्टस् :

“ई. सी. ई.” मोटर्स

“प्रोटेक्टो” स्टार्टर्स

अजन्ता वायर्स

“मेनेक्स” स्वीचेज व डीजल एवं विद्युतचालित पम्पिंग सेटस्

का हर प्रकार का सामान ।

दैनिक उपयोग के लिये
स्वच्छ, शुद्ध और सस्ता
पंचपदरा लवण प्रयोग करें

जानकारी के लिये कृपया सम्पर्क करें

१. प्रधान प्रबन्धक राजकीय लवण उद्योग, जयपुर
२. प्रबन्धक राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, पंचपदरा जिला बाडमेर (राजस्थान)

मुरारी लाल माथुर
 प्रधान प्रबन्धक
 राज. राजकीय लवण उद्योग, जयपुर

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर

शुभ कामना सहित

जयहिन्द सेल्स ऐजन्सीज

कटारिया बिल्डिंग, एस. आई. रोड,
 जयपुर

शक्ति धातु वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता
 एवं

सर्व प्रकार के स्टील फरनीचर व हर प्रकार
 की लोहे के चद्दर के होलसेल व्यापारी

फोन { आफिस : ७४७१६
 निवास : ७६४६२

राजस्थान स्टेट लौटरी

बड़े-बहुत बड़े-इनाम

पहला पुरस्कार

३

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० (०५) २ (५५) महर्षि

लेखक पालपाका, भंवरलाल. से.

शीर्षक महावीर जयन्ती स्मरणिका

संख्या क्रम संख्या ४३५६

टिकिट

टिकिट

ग्यार

गजेंन्सी के लि

नहसील (सब

निर्देशक